

كتاب
السماء وجهنم
والحالة الوسطى او عالم الارواح

لعمانوئيل سودنبرج
مع مقدمة في ترجمة حياة المؤلف

وقد ترجم ذلك كله
الاستاذ حبيب سلوفا

وطبع على نفقة جمعية سودنبرج
في مطبعة المقتطف بمصر القاهرة

سنة ١٨٩٦

SWEDENBORG SOCIETY,
1 BLOOMSBURY STREET, LONDON.

MUKTATAF PRINTING OFFICE

Cairo, Egypt

1896

فهرس الكتاب

السماء وجهنم

صفحة	
١	تمهيد
٣	ان الرب هو اله السماء
٥	ان لاهوت الرب يؤلف السماء
٨	ان لاهوت الرب في السماء هو المحبة لله واللا اله الا هو والاله الحي والقيوم
١٢	ان السماء تقسم الى مملكتين
١٥	توجد ثلاث سموات
٢٠	ان السموات تتألف من هيئات عديدة
٢٤	كل هيئة هي سما في شكل اقل وكل ملاك في شكل أكثر قلة
٢٨	ان عموم السماء عبارة عن انسان واحد
٣٢	كل هيئة في السموات عبارة عن انسان واحد
٣٤	كل ملاك هو في شكل بشري كامل
٣٨	ان السماء في الكل وفي الجزء عبارة عن انسان وذلك من ناسوت الرب اللاهوتي
٤٣	توجد مطابقة بين جميع اشياء السماء وجميع اشياء الانسان
٤٩	توجد مطابقة سموية مع جميع الاشياء الارضية
٥٧	الشمس في السماء
٦٣	النور والحرارة في السماء
٧١	جهات السماء الاربع
٧٨	تغييرات حالة الملائكة في السماء
٨١	الوقت في السماء

- ٨٥ المائلات والظواهر في السماء
 ٨٨ الاثواب التي تظهر فيها الملائكة
 ٩١ مساكن ومواطن الملائكة
 ٩٤ المسافة في السماء
 ٩٨ شكل السماء التي تكون بموجبها مقارنتها ومواصلاتها
 ١٠٥ الحكومات في السماء
 ١٠٩ العبادة الالهية في السماء
 ١١١ قوة الملائكة في السماء
 ١١٥ كلام الملائكة
 ١٢١ كلام الملائكة مع الناس
 ١٢٨ الكتابات في السماء
 ١٣١ حكمة ملائكة السماء
 ١٤١ حالة طهارة الملائكة في السماء
 ١٤٧ حالة السلام في السماء
 ١٥٣ انضمام السماء الى الجنس البشري
 ١٦٠ انضمام السماء الى الانسان بالكلمة
 ١٦٧ ان السماء وجههم هما من الجنس البشري
 ١٧٣ الذين في السماء وهم يختصون بالام او الشعب خارج الكنيسة
 ١٨١ الاطفال في السماء
 ١٩٠ الحكماء والبسطاء في السماء
 ٢٠٠ الاغنياء والفقراء في السماء
 ٢١٢ الزيجات في السماء
 ٢٢٤ وظائف الملائكة في السماء
 ٢٢٨ الفرح السموي والسعادة
 ٢٤٢ عظم السماء

عالم الارواح وحالة الانسان بعد الموت -

- ٢٤٩ ما هو عالم الارواح
٢٥٥ كل انسان روح من جهة داخلية
٢٦٠ قيامة الانسان من بين الاموات ودخوله الى الحياة الابدية
٢٦٥ ان الانسان بعد الموت هو في شكل بشري تام
٢٧١ ان الذاكرة والفكر والعاطفة وكل حاسة كانت للانسان في العالم
تبقى معه بعد الموت وأنه لا يترك شيئاً من ورائه الأجسده الارضي
٢٨٣ الانسان بعد الموت هو كما كانت حياته في العالم
٢٩٦ ان تمتع حياة كل واحد لتحول بعد الموت إلى تمتع مطابقة
٣٠٣ في حالة الانسان الاولى بعد الموت
٣٠٨ حالة الانسان الثانية بعد الموت
٣١٨ حالة الانسان الثالثة بعد الموت التي هي حالة تعلم اولئك الذين
يأتون الى السماء
٣٢٥ في أنه ما من احد يذهب الى السماء من رحمة مباشرة
٣٣١ أنه لا تصعب المعيشة في الحياة التي تؤدي إلى السماء كما يعتقد البعض

جهنم

- ٣٤١ ان الرب يتولى جهنم
٣٤٥ ان الرب لا يطرح احداً الى جهنم ولكن الروح تطرح نفسها الى اسفل
٣٥٠ ان جميع سكان جهنم هم في شرور واباطيل من الشرور التي
تتشأ في محبة الذات ومحبة العالم
٣٦١ ما هي جهنم وصرير الاستان
٣٦٩ في صناعات الارواح الجهنمية الخبيثة او الشريرة
٣٨٠ في التوازن بين السماء وجهنم
٣٨٥ في ان توازن السماء وجهنم مصدر حرية الانسان

كتاب قانون المحبة

صفحة

١ الفصل الاول. مبدأ المحبة الجوهرى هو الاتكال على الرب والابتماد عن الخطايا

١٥ الفصل الثانى . فى ان ثانى قسم جوهرى من المحبة يقوم بعمل الاشياء الصالحة لانها مفيدة

٢٢ الفصل الثالث فى ان القرب الواجب نجته فى المعنى الروحى هو الخير والحق

٢٦ الفصل الرابع . فى ان المحبة تتناول الفرد والهيئة والوطن ومجتمع العالم الانسانى وان لفظ القرب يطلق على كافة البشر فى معنييه الخاص والعام

٣٠ الفصل الخامس . فى ان الانسان موضوع المحبة ولى قدر وجدانها فيه يكون موضوعاً لها وهكذا تكون محبته للقرب

٣٦ الفصل السادس . ولد الانسان ليصير محبة الا انه لا يمكن ذلك ما لم يفعل بالقرب ابداً خيراً مفيداً صادراً عن ميل ومسرّة

٤٣ الفصل السابع . يصير الانسان شكلاً للمحبة فيما اذا اتكل على الرب وابتعد عن الشرور لانها خطايا وقام بهما وظيفته وخدمته

بصدق وعدل وامانة

٤٩ الفصل الثامن . فى ان دلائل المحبة هى الامور المتعلقة بالعبادة

٥٢ الفصل التاسع . فى كون احسان المحبة هو عموم الاعمال الصالحة التي يعملها الانسان تجاناً حال كونه محبة خارجاً عن دعوته

٥٣ الفصل العاشر . فى ان متوجبات المحبة هى ما يلزم الانسان عمله علاوة على ما ذكرنا

٥٤ الفصل الحادى عشر . فى رياضة المحبة وهى الانبساط والمسرات الحاصلة للحواس الجسدية النافعة لرياضة العقل

٥٨ الفصل الثانى عشر لا وجود للكنيسة حيث لا وجود لحقيقة الايمان ولا وجود للديانة حيث لا وجود لخير الحياة

تحرير من المؤلف جواباً على كتاب ورد اليه من صديق له

يسرني ما تظهر من الصداقة لي في تحريك جوزيت عني خيراً ومعني شكراً وامتناناً . اما ما تكرمت به من امتداحي فاقبله منك دليلاً على حبك للحقائق التي وردت في كتاباتي محولاً ايّاهُ للرب مخلصنا مصدر كل حق لانه هو الحق (يوحنا ص ١٤ عدد ٦) على ان ما اوردت في ذيل كتابك من الملاحظات قد استوجب تعني به حيث تقول ” لا بد بعد ترك انكلترا من وقوع مناقشات عديدة بتالي ما اتيت به في كتاباتك مما يستوجب الدفاع عن مؤلفها ضد اشاعات واختلاقات شخصية لا اصل لها يأتيها من لم يكن للحق صديقاً لشين صفات المؤلف فهلاً ترى من الواجب دفعاً للثيمة وضحداً لها ان تحضني بكتاب موجز فيه قصة حياتك ذاكرة فيها تدرجك في العلوم والوظائف التي عهدت اليك وبعض الشيء عن عائلتك واقربائك والامتيازات التي نلتها وما شاكل من الامور التي يدافع بها عن صفاتك اذا صوب اليك مهام القذح حتى لا يعود للثلم باب يتوصل منه اليك لانه من الضروري استعمال كل الوسائل العادلة للدفاع عن شرف الحقيقة وفوائدها . فبعد امعان النظر فيما ذكرت رأيت من الصواب اتباع رأيك فاليك ملخص حياتي :

وُلدت في مدينة ستوكهلم في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام ١٦٨٩ (قد ثبت فيما بعد انه وُلد عام ١٦٨٨) واسم ابي جيمبر سوديرج كان اسقفاً على وستروغويا وذا شهرة طائلة في زمن حياته كان عضواً من الجمعية الانكليزية لنشر تعاليم الانجيل واقامه الملك كارلس الثاني عشر اسقفاً على الكنائس الاسوجية في بنسلفانيا ولندن . اما انا فامطيت غارب السنع عام ١٧١٠ فزرت انكلترا بدءاً ثم هولندا وفرنسا والمانيا وعدت

الى وطني عام ١٧١٤ وفي عام ١٧١٦ دخلت في نعمة الملك كارلس الثاني عشر
 فشملي ببعض مكارمه وعهد اليّ رتبة مقدّر في مدرسة المعادن فلزمت
 هذه الوظيفة حتى عام ١٧٤٧ ثم استقلت منها حافظاً راتبها المالي مدة حياتي
 اما سبب استقالي فلم يكن سوى رغبي في الحصول على حرية تامة تخولي
 اتباع هذه المهنة الحاضرة التي دعاني الرب اليها وقد عرض عليّ بعد استقالي
 مقام اعلى من مقامي الاول فرفضته خوفاً من ان يهرجه يقودني إلى التيه
 والكبرياء . وفي عام ١٧١٩ تكرّمت عليّ الملكة الريكا اليونورا بتزفيتي إلى
 منزلة الاشراف ولُقبْتُ بلقب سودنبرج ومنذ ذاك الحين جلست في مجلس
 اشراف المملكة في الجلسات الثلاث المتعقدة في كل عام وقد رغب اليّ
 اعضاء الجمعية العلمية في ستوكهلم في الانضمام اليهم ففعلت على الرغم مني لان
 غاية هذه الجمعيات انما هي البحث الدائم في الامور المتعلقة بهذا العالم والجسد
 ولهذا لم اطلب الانتظام في الجمعيات العلمية بيداني عضو من جمعية ملاكية
 غاية بمحشها ومدار احاديثها الامور التي تتعلق بالسماء والنفس وقد كتبت
 كتاباً في ثلاثة مجلدات طبع في ليزيك عام ١٧٣٤ عنوانه « العالم المعدني »
 وفي عام ١٧٣٨ زرت ايطاليا فاقمت سنة في مدينتي رومة والبندقية

اما من حيث اقاربي فكنت اخاً لاربعة اخوات اثنتان منهن توفيتا
 واحدة منهما كانت زوجة اريك بنزيلوس الذي ترقى فيما بعد الى رتبة
 رئيس اساقفة ايسال ومن اقربائي اخواه الاصغر المعروفان بنفس الاسم وقد
 رقا من بعدهم إلى ذاك الكرسي . والثانية كانت زوجة لارس بنز لستيوارنا
 اقيم حاكماً على احدى المدائن الداخلية . ومن اقاربي اسقفان لا
 يزالان حيين احدهما يدعى فيلانيوس اسقف استروغوتيا دُعي إلى رئاسة
 الحزب الاكليركي في المؤتمر السويدي نيابة عن رئيس الاساقفة لمرض
 اصاب هذا وقربانه تزوجه من ابنة شقيقي والثاني بنز لستيوارنا اسقف وسترومانيا
 ودلكارليا وهو ابن ثانيا اخواني . وفي هؤلاء غنى عن ذكر آخرين من اقربائي
 المترفين الى المراتب العليا . وفي وطني عشرة اساقفة انا وابايم على توادد

ونقرب وكذا قل عن السبعة عشر عضواً في المؤتمر فانا مقرب منهم ومكرم لديهم ويحترمني اشراف الدولة لعلمهم اني ذو علاقة مع عالم الملائكة وقد نلت كل تعطف من لدن الملك والمملكة وبنيهما الثلاثة وقد دعيت مرة إلى تناول الطعام على سفرة الملك والمملكة ببعيتهما (وهو شرف لا يناله غير اشراف المملكة) وكذا دعيت إلى الغداء مع ولي العهد وكثيرون من اهل وطني يرجون عودي اليهم ومن ثم لا داعي للغوف الذي تظهره من انهم سيضطهدوني عند عودتي إلى بلادي ورغبتي في مساعدتي عند الحاجة اما اذا ألم بي سوء عند زيارتي غير اماكن فلست اعبأ بها

غير اني لا ابالي بكل ما ذكرته لك من النعم والرتب التي نلتها في سالف حياتي ولا اعدّها شيئاً تلقاء مركزي الحالي الذي دعاني اليه الرب نفسه اذ قد تراءى بذاته لبعده عام ١٧٤٣ (يستفاد من جريدته الروحية ان ذلك حدث عام ١٧٤٥) وكشف النقاب عن باصرتي فشاهدت العالم الروحي ومنحني مناجاة الملائكة ولا ازال احادثهم حتى اليوم ومنذ ذلك الوقت اخذت بنشر ما كشف لي عنه من غوامض الاسرار بما شاهدت بعيني او اوحى اليّ مما تعلق بالسماء وجهن وحال الانسان بعد الموت وعبادة الله الحقيقية ومعنى الكلمة الحقيقي وامور اخرى ذات شأن غايتها الخلاص والحكمة الصادقة . اما سبب تركي لوطني واهلي وتجنّحي الاسفار إلى البلدان الاجنبية فلم يكن سوى حب الافادة واذاة ما اوحى اليّ من مكنون الاسرار لا رغبة في المال الدنيوي اذ ان ما لديّ يكفيني وفوق عوزي ومشتهاي

ولم آت على ذكر ما ذكرت الأربعة في دفع كل نيسة تصوب اليّ واعي اهتمام غايته التشجيع بي . وهذا واستودعك الله راجياً لك كل خير عالمي وابدي ولا اشك بمصولك طليهما ما توكلت على الله وصليت اليه
لندن ١٧٦٩
عمانويل سودنبرج

آراء بعض معاصريه فيه

رأي الكنت ثون هبكن

وهو احد كبار ساسة اسوج وكتابها تولى رتبة صدر اعظم في بلاده قال في كتاب ارسله الى الجنرال تكسن بعد وفاة سودنبرج ما يأتي :

هو رجل عرفتُه منذ اثنتين واربعين سنة وقد ضمني واياه مجلس واحد يومياً منذ عهد طويل وأنا كنت ممن عمر دهرًا واعترك الايام وثقل في المناصب المتنوعة وخبر الرجال فعرف فضائلهم وقبائحهم وقوتهم وضعفهم فاجراً على القول بما في لم اعرف رجلاً يفوق سودنبرج في استواء فضيلته وحسن زيايته فما لقيته مرة الا وجدته قنوعاً بسط الطلعة غير قنوط دأب نفسه مدى حياته التمتن بالمبادئ العليا والبحث فيها نقد كان فيلسوفاً في علمه وأدبه منصباً على العمل عائشاً بسيط العيش دون تقدير ذا عقل واسع نبلاً قادراً على اتقان اي علم صوّب اليه راحته بائناً في كل امر تعاطاه ودون شك هو اغزر اهل وطني مادة واكثرهم علماً قوي الحجة سديد الرأي يعرف ما يقول تمام المعرفة ويقول ما يعرف بافصح بيان وقد رأيت له رسالة في المالية فاذا هي أو طد وافصح ما كتب وعرض على مؤتمر اسوج عام ١٧٦١ . عرضت عليه مرة اعتزال تلك الكتابات التي غرضها الكلام عما رأى وسمع في العالم الروحي وحال الانسان بعد الموت لعلني انه بها يعرض ذاته لسهام ذوي الجمالة فيصبح مخفراً وهزواً لسيهم فاجابني ان لا مندوحة له في ذلك وقد بلغ من العمر الى درجة لا يجسر فيها على الهزء بالامور الروحية وان منتهى جهده السعي وراء خلاصه غير ملتفت الى ما يرتأي الناس فيه وقد اقسم لي بامله بخلاص نفسه ان ما كتب لم يكن مصدره تخيل بل حقيقة ما سمع ورأى

رأي الاب ارفيد فريوس

هو كاهن اسوجي اقام مدة طويلة في لندن كان يكرم سودنبرج الا انه لم يكن من اتباعه في مبدؤه قال في كتاب ارسله الى العلامة تراتكارد عام ١٧٨٠

توفي المقدّر عمانوئيل سودنبرج في شهر اذار عام ١٧٧٢ ودُفن في اليوم الخامس من شهر نيسان في مقبرة الكنيسة الاسوجية في لندن وكانت وفاته إثر فالج اصاب احدى جنبيه فلزم فراشه واصيب بعقده خفيفة في لسانه تثقل عليه وطأتها عند تكدر صفاء الفلك وقد زرتة مراراً سألت في اثناها عما اذا كان مرضه هذا منتهى حياته فاجاب بالايجاب وعليه قلت له "زعم الكثير ان غرضه من بث تعاليمه اللاهوتية الجديدة انما هو الشهرة والصيت (وقد نال كليهما بهذه التعاليم) فاذا كان زعمهم صادقاً فن الواجب عليه والحالة هذه حباً بالعدل والصدق ان يضحك كل ما كتبه او بعنه ما دام لم يعد له ما يرب في عالم عما قريب يغادره" فلما سمع ما قلت انتصب في فراشه جهد طاقته ورفع يده الصحيحة إلى صدره وقال بلهفة "ان صدق ما كتبتة حقيقي كحقيقة رؤياك اباي امام عينيك ولو سمح لي لكتبت وقلت اكثر مما فعلت حتى الآن وسترى كل شيء بعينيك يوم تدخل العالم الابددي حيث اجتمع بك للكلام في امور كثيرة"

ربما يزعم قوم ان المقدّر سودنبرج كان اهوج الطبع يجب النفوذ على ان من عرفه نفي عنه هذه الصفات لانه كان لين العريكة بسط الوجه رقيق المشرب يباحث في كل موضوع لا يتطفل على سامعيه بمبادئه الخصوصية ما لم يسأل عنها فاذا رأى من سامعيه فحة في سوء الفهم وهزوا به اجابهم جواباً مخمماً يقطع به لسان الماخذىء تاركاً اياه والندم رفيقاً على فحوه

رأي جون كريستيان كرونو

كان كرونو تاجرًا وصرفًا في استردام ووافق سودنبرج على بعض مبادئه غير أنه لم يكن من زعمائه وما كتب في سودنبرج تنقله عن ترجمة حياته في كتاب في مكتبة حكومة بركل قال :

في رابع تشرين الثاني عام ١٧٦٨ تعرفت به فكان ملتقانا فاتحة مسرة وتواد نتج عنه ايذانه لي بزيارته في بيته فعلت في الاحد التالي ولبثت على زيارته في كل احد دون انقطاع بعد ان زرت الكنيسة واول سؤال طرحته عليه كان أما لديه خادم يعينه على قضاء حاجاته ومساعدته في اسفاره فاجاب ان لا حاجة له بمساعد لان ملاكه دائب في مراقبته يساعده ويحاطبه في وحدته. فلو سمعت جوابا كهذا من رجل غير سودنبرج لفصحت على ان الفصحك لم يجمل في خاطري عندما وقع على اذني جواب كهذا من رجل شبح في الحادية والثمانين من عمره ذي وجه نقرأ عليه سورة الطهر وكما خاطبني ورفع الي عيني الزرقاوين كما هو دأبه اثناء حديثه شعرت ان الحقيقة تنبثق منهما

وما ادهشني كثيرا عند اجتماعي به في المحافل التي دعينا اليها وكان كثير من الحاضرين عامدين على الهزم به والسخر من آرائه انهم كلما سمعوا صوته واصغوا إلى اقواله الصادرة كن ثم طفل خالص النية بسيط القلب عند كلامه عن الامور الروحية بهتوا وانكفوا عن الهزم صامتين مستفيدين كأن في عينيه قوة شأنها لجم اللسنة والاكره على الصمت

ولست انسى طول حياتي تلك الساعة التي زارني فيها مودعا اياي في بقي فقد خيل لي ان ذاك الشيخ الجليل خاطبني بفصاحة ولسان لم اعهدهما به من قبل فاعز الي بالتزام سبيل الصلاح والاعتراف بكون الرب الهى واردف بقوله "حبذا لو اعم علي الله فازورك ثانية في استردام لاني

احبك " فقاطعت على الفور بقولي " يا عزيزى سودنبرج لا اظن هذا يحدث في هذا العالم لانني قد عشت زمناً يحصل الامل باطالته ضعيفاً " فقال " لا علم لك بهذا لاننا سنبقى في هذا العالم ما شاءت العناية الالهية والحكمة الربانية ومن كان محالفاً للرب ذاق طعم الحياة الابدية في هذا العالم فاذا تم له هذا قل " اعتناؤه وورعته في هذه الحياة التي هي ليست الا مرحلة الى الاخرى ويعلم الحق لو علمت ان الرب يدعوني اليه في الغد لدعوت الي " الموسيقين يومنا هذا لا تلهذ بافراح هذا العالم مرة اخرى " ومن يعلم ما الم " بي عند سماعي ما سمعت من هذا الشيخ الجليل المتكلم كن في صباه الثاني بوجه يتسم مسرة وعفافاً وعينين لم ارهما من قبل يشعان بهكذا حبور فوقفت لديه كن بكم لا اعلم بما اجيب فلما رآني وانا على ما بي وعلم ما يخالج فكري تطلع حوالى فرأى التوراة على طاولتي فاخضعنا وقال لي اقرأ هذه العبارة وهي من رسالة يوحنا الاولى ص ٥ عد ٢٠ و ٢١ ثم اقبل الكتاب فما خرج تاركاً اياي حتى عدت الى الكتاب وقرأت ما اشار الي " بقراءته فاذا هو " ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحس في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الاله الحق والحياة الابدية . ايها الاولاد احفظوا انفسكم من الاصنام . امين "

السماء وجهنم

❖ ١ ❖ لما تكلم الرب امام تلاميذه عن اقضاء الزمان الذي هو آخر زمن للكنيسة قال عند انتهاء نبوءه عن احوالها المتعاقبة فيما يخص المحبة والايمان " ولوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تزعزع . وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء . وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آتياً على سحب السماء بقوة ومجد كثير . فيرسل ملائكته يوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع الرياح من اقضاء السموات الى اقضاءها " . (متى ٢٤ : ٢٩ - ٣١)

والذين يفهمون الكلمات بمعناها الحرفي لا يعتقدون الا بأن كل هذه الاشياء تحصل في الزمن الاخير الذي يسمى الدينونة الاخيرة بموجب الوصف الحرفي . ويؤمنون ان الشمس تظلم والقمر يظلم والنجوم تسقط من السماء وعلامة الرب تظهر في السماء وانهم يصرونه على السحاب مع ملائكته بأبواقهم وليس ذلك فقط بل انه بحسب النبوة في مواضع أخرى من الكتاب سيتلف العالم المنظور بأسره وبعد ذلك تنشأ مهلة جديدة وارض جديدة

هذا هو رأي أكثر اهل الكنيسة في الوقت الحاضر . الا ان الذين يؤمنون كذلك لا يعلمون السر الخفي في كل حرف من الكلمة (الكتاب) اذ ان في معنى الكلمة الخاصة معنى داخلياً تفهم منه ليس الاشياء الطبيعية

والعالمية التي في المعنى الحرفي بل اشياء روحانية سموية. وهذا حقيقي ليس فقط في معنى عدة كلمات بل في معنى كل كلمة بمفردها. لان الكلمة قد كتبت كلها بمطابقات لكي يكون في كل عبارة معنى داخلي. اما ماهية هذا المعنى فيمكن ان نتضح من جميع ما قيل وأوضح في كتاب الأركان سيليستيا ARCANAE COELESTIA (الاسرار السموية) وايضاً بما قد جمع في تفسير القوس الايض الذي قرأ عنه في رؤيا يوحنا اللاهوتي

بمعنى المعنى نفسه يجب ان تفهم كلمات الرب المروية اعلاه عن مجيئه تعالى على سحاب السماء. فبالشمس التي سوف تظلم يشار الى الرب من حيث المحبة. وبالقمر الى الرب من حيث الايمان. وبالنجوم الى معرفة الخير والحق او المحبة والايمان. وبعلامة ابن الانسان في السماء الى اعلان الحق الالهي. وبقبائل الارض التي تنوح الى جميع الاشياء من الحق والخير او الايمان والمحبة. وبمجيء الرب على سحاب السماء بقوة ومجد الى وجوده في الكلمة والوحي. وبالسحاب الى معنى الكلمة الحرفي وبالمجد الى معنى الكلمة الداخلي وبالملائكة الآتين يوق عظيم الصوت الى السماء التي منها يبرز الحق الالهي

من هذا يمكن ان يتضح ان كلمات الرب هذه تعني ان في نهاية الكنيسة عند ما لا تبقى محبة ولا يبقى ايمان يكشف الرب عن الكلمة من جهة معناها الداخلي ويظهر الاسرار السموية. والاسرار الميمنة في الصفحات التابعة هي ما يتعلق بالسماء وجهنم وحياة الانسان بعد الموت

ان ابن الكنيسة فلما يعرف شيئاً في الوقت الحاضر عن السماء وجهنم او عن حياته بعد الموت مع ان جميع هذه الاشياء مشروحة في الكلمة حتى ان كثيرين ممن ولدوا داخل الكنيسة ينكرون هذه الاشياء ويقولون في قلوبهم "من جاء من ذلك العالم واخبرنا" فثلاً يعدي هذا الانكار المستحوز خصوصاً على الذين لهم كثير من الحكمة العالمية ويضل الذين هم بسطاء في القلب والايمان منع لي ان اصاحب الملائكة وان اتكلم معها كما يتكلم

الانسان مع صاحبه وايضاً ان ارى ما في السموات وما في جهنم وذلك مدة ثلاث عشرة سنة . لذلك اقدر الآن ان اصف هذه الاشياء بما قد سمعته ورأيتة واملي ان يستثير الجهل بذلك ويزول الكفر . اما وجود مثل هذا الوحي مباشرة في الوقت الحاضر فلأن هذا هو المراد بمجيء الرب

ان الرب هو اله السماء

❖ ٢ ❖ اولاً يجب ان يُعرف من هو اله السماء لان كل الاشياء الأخرى تُتوقف على هذا . في السماء عموماً لا يُعرَف إلا بالرب اله السماء ويقولون هناك كما علم هو نفسه " أنا والآب واحد " . (يوحنا ١٠ : ٣٠) — " ان الآب في " وانا فيه " (يوحنا ١٠ — ٢٨) — " الذي رأي قد رأي الآب " (يوحنا ١٤ : ٩) — " وان كل ما هو حق يأتي منه " (يوحنا ١٦ : ١٣ — ١٥) . وقد تكلمت غالباً مع الملائكة في هذا وكانوا يقولون انهم في السماء لا يقدر ان يبينوا اللاهوت كثلاثة حيث يعلمون ويطهرون ان اللاهوت واحد وانه موحد في الرب . وقالوا ايضاً ان الذين يأتون الى الحياة الأخرى من داخل الكنيسة والذين يعتقدون بثلاثة كائنات الهية لا يمكن ادخالهم الى السماء لان افكارهم نثية من كائن الهى واحد الى آخر ولا يُسمع هناك التفكير في ثلاثة والقول بواحد لان كل واحد في السماء يتكلم من الفكر اذ ان الكلام هناك يصدر من الفكر نفسه او هو الفكر يتكلم . لذلك فالذين ميزوا اللاهوت في العالم الى ثلاثة ولم صورة ذهنية مستقلة لكل واحد منهم ولم يحملوا تلك الصورة واحدة ويكرزوها في الرب فاولئك لا يمكن قبولهم . اذ في السماء توجد مواصلة بين جميع الافكار بحيث اذا دخل اليها من يفكر في ثلاثة ويعترف بواحد يُعرف حالاً ويُرفض . ولكن يجب ان يُعرف ان جميع الذين لم يفرقوا بين الحق والخير

او الايمان والمجة متى صار تعليمهم في الحياة الاخرى يقبلون التصور السموي عن الرب انه هو اله الكون. والامر بالعكس مع اولئك الذين فرقوا الايمان عن الحياة اي الذين لم يعيشوا بحسب الايمان الحقيقي

❖ ٣ ❖ ان اولئك الذين ضمن الكنيسة وقد انكروا الرب واعترفوا فقط بالآب وتبتوا ذواتهم في هذا الاعتقاد هم خارج الكنيسة. ولانهم لم يقبلوا ادنى انصباب من السماه حيثما الرب وحده يعبدهم ببحر موت بالتدرج من قوة التفكير بما هو حق في أي موضوع كان واخيرا اما انهم يصيرون كأنهم بكم او يكلمون بحقاقة ويتجهون في مشيتهم واذرعهم مدلاة ومتهذلة كأن لا حيل في اعضائهم. على ان اولئك الذين انكروا لاهوت الرب واعترفوا فقط بناسوته كالسوسينيين (طائفة من النصاري ينكرون لاهوت المسيح وكفارتة) فهم ايضا خارج السماه ويؤثي بهم قليلا الى نحو اليهين ويطرحون في العمق وهكذا يفرقون تماما عن الباقيين الذين يأتون من العالم المسيحي. اما الذين يقولون انهم يعتقدون بالله غير منظور بسموته كائن الكون وان منه كل شيء ويرفضون الايمان بالرب فهو لاء بين لم بالاخبار انهم لا يعتقدون بالله على الاطلاق لان الاله غير المنظور هو لم كالطبيعة في مبادئ الأولى التي ليست غرضا للايمان والمجة لانها ليست غرض الفكر. هؤلاء يرسلون بين اولئك الذين يدعون طيعيين. والامر بخلاف ذلك مع الذين ولدوا خارج الكنيسة الذين يسمون الاسم الذين سنكلم عنهم فيما يأتي

❖ ٤ ❖ ان الاطفال الذين يؤلفون ثلث السماه يعلمون ان الرب هو ابوم وبعد ذلك انه رب الجميع ومن ثم فهو اله السماه والارض. وسيظهر من الصفحات التالية ان الاطفال يكلمون بالمعارف حتى الى درجة ذكاء وحكمة الملائكة

❖ ٥ ❖ لا يمكن للذين من الكنيسة ان يرتابوا في ان الرب هو اله السماه. لانه تعالى بنفسه علم ان " كل شيء قد دفع الي من ابي " (م)

١١: ٢٧) — "كل ما للآب هو لي" (يوحنا ١٦: ١٥) — "اذ أعطيتُ سلطانًا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من اعطيتُ" (يوحنا ١٧: ٢) — "دفع اليّ كل سلطان في السماء وعلى الارض" (متى ٢٨: ١٨) يقول في السماء وعلى الارض لان من له سلطان على السماء له سلطان على الارض ايضا لان الواحدة تتوقف على الاخرى . ومعنى ان الرب له سلطان على السماء والارض انهم (الخلق) يقبلون منه كل خير المحبة وكل حق الايمان وهكذا كل ذكاء وحكمة وبالتالي كل سعادة وبالاختصار الحياة الابدية . هذا ايضا علم به الرب قائلاً "الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية . والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة" (يوحنا ٣: ٣٦) وايضاً "انا هو القيامة والحياة . من آمن بي ولمات فسيحيا . وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت الى الابد" (يوحنا ١١: ٢٥ و٢٦) وايضاً "انا هو الطريق والحق والحياة" (يوحنا ١٤: ٦)

٦ ✠ قد وجدت بعض ارواح اعترفت بالآب مدة اقامتها في العالم ولم يكن لها الا تصوّر واحد في الرب وهو كأنه رجل آخر ولذلك لم تعتقد به انه اله السماء من اجل ذلك شُح لها ان تجول وتعلم في اي مكان ارادت عما اذا كانت توجد سماة أخرى غير سما الرب . فقفست في الاستعلام عدة ايام ولكنها لم تجد سماة في مكان ما . وقد كانت من جملة الذين جعلوا سعادة السماء في المجد والرياسة ولانها لم يتمكن من الحصول على ما ارادت وقيل لها ان السماء لا تتألف من هذه الاتياء استاءت وشاءت ان تكون لها سماة حيثما تستطيع ان تتسلط على الآخرين وتكون سامية في المجد كما في الارض

في ان لاهوت الرب يؤلف السماء

٧ ✠ ان الملائكة اجمع يدعون سماة لانهم يؤلفون السماء ولكن

اللاهوت الصادر من الرب الذي يفيض الى الداخل مع الملائكة وهم يقبلونه هو الذي يؤلف السماء على العموم وعلى الخصوص . ان اللاهوت الصادر من الرب هو خير المحبة وحق الايمان لذلك هم ملائكة وهم سماء بمقدار ما يقبلون الخير والحق من الرب

❖ ٨ ❖ ان كل واحد في السماء يعلم ويعتقد حق ويدرك بأنه لا يشاء ولا يفعل خيراً من نفسه ولا يتكبر ولا يعتقد بشيء من الحق من نفسه انما الكل من اللاهوت وبالتالي من الرب وان الخير والحق اللذين من نفسه ليسا خيراً وحقاً اذ لا حياة فيهما من اللاهوت . وملائكة السماء الداخلية (اي العليا) يدركون ويشعرون جلياً بالانصباب وكلما قبلوه بزيادة يظهرون لدواتهم انهم في السماء لانهم بالاكثري عجة وايمان وبالاكثر في نور الذكاء والحكمة ومن ثم في الفرح السموي الحاصل من ذلك . ومنذ ان جميع هذه الاشياء تصدر من لاهوت الرب وفيها تكون السماء للملائكة فينتضح ان لاهوت الرب يؤلف السماء وليس الملائكة من شيء خاص بهم . من ثم تسمى السماء في الكلمة مسكن الرب وعرشه وان الذين في السماء يقال انهم في الرب . اما كيف يصدر اللاهوت من الرب ويملأ السماء فسيذكر في ما يلي

❖ ٩ ❖ ان الملائكة يزيدون على ذلك ويقولون ان كل خير وحق صادر من الرب وليس ذلك فقط بل كل ما يختص بالحياة . ويثبتون قولهم بهذا انه ما من شيء ينشأ من نفسه بل تماماً قبله ومن ثم فجميع الاشياء تنشأ من الاول الذي يسمونه اصل حياة الكل . وهكذا كل شيء يحيا لان الحياة هي الوجود الدائم . وما كان غير باقي على الدوام متصلاً بروابط مع الاول (الاصل) فهو يخلّ حالاً ويتبدّد . ويضيفون الى قولهم هذا انه لا يوجد غير ينبوع حياة واحد وان حياة الانسان فرع منه واذا لم يملأ هذا الفرع على الدوام من منبعه زال حالاً . ويزيدون على ذلك قولهم انه من ينبوع الحياة الوحيد المذكور الذي هو الرب لا يصدر الا الخير الالهي

والحق الالهي وان هذا يؤثر على كل واحد بحسب قبوله فالذين يقبلونها بالايمان والحياة لهم السماء في داخلهم اما الذين يرفضونها ويمخدونها فيجوزونها الى جهنم لانهم يحولون الخير الى شر والحق الى باطل وبالتالي يحولون الحياة الى موت. ثم انهم يثبتون ان كلما يختص بالحياة هو من الرب بهذا — ان جميع الاشياء في الكون لها علاقة بالخير والحق فحياة مشيئة الانسان التي هي حياة محبة متعلقة بالخير وحياة فمهم التي هي حياة ايمان متعلقة بالحق من هذا يحصل انه كما ان كل خير وحق يأتي من فوق فكذلك جميع ما يختص بالحياة. وبما ان الملائكة يؤمنون بهذا فهم يرفضون كل شكر لقاء ما يفعلونه من الخير. واذا حدث ان احدا نسب اليهم الخير استأثروا وانصرفوا من المكان. ويتعجبون ان احدا يعتقد انه حكيم من نفسه وانه يفعل الخير من نفسه واذا فعل احد خيرا من اجل نفسه فهم لا يسمون ذلك خيرا لانه عمل من الذات ولكن فعل الخير من اجل الخير يسمونه خيرا من اللاهوت ويقولون ان بهذا الخير تقوم السماء لان الخير من اللاهوت هو الرب

❖ ١٠ ❖ لا تُقبل في السماء الارواح التي في مدة اقامتها في العالم ثبتت في الاعتقاد بان الخير الذي تفعله والحق الذي تؤمن بهما من ذاتها او انهما متخذان لذاتهما كشيء خاص بها. وهذا هو اعتقاد جميع الذين يدعون بالفضل في الاعمال الصالحة ويدعون البر لانفسهم. والملائكة تنفر منهم وتعتبرهم كحق ولصوص اما كحق فلانهم ينظرون على الدوام الى ذواتهم وليس الى الرب واما كصوص فلانهم يأخذون من الرب ما هو له تعالى. مثل هذه الارواح مضاد لايمان السماء اي ان لاهوت الرب يؤلف السماء في الملائكة

❖ ١١ ❖ اما ان الذين في السماء وفي الكنيسة هم في الرب والرب فيهم فقد علم بذلك الرب نفسه عند ما قال "اثبتوا في" وأنا فيكم. كما ان الفصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك اتم

أَيْضًا إِنْ لَمْ تُبْتَوِا فِيَّ . اَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمْ الْاِغْصَانُ . الَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هَذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ . لِأَنَّكُمْ بَدَوْتُمْ لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا .
(يوحنا ١٥ : ٤ - ٥)

❖ ١٢ ❖ من هذه الاشياء يمكن ان ينفع الآن ان الرب يسكن في ما هو خاصة في ملائكة السماء ومن ثم ان الرب هو الكل في كل اشياء السماء وذلك لان الخير من الرب هو الرب فيهم لان ما كان منه فهو نفسه تعالى وبالنسبة ان الخير من الرب هو السماء للملائكة وليس بشيء مما هو لم

ان لاهوت الرب في السماء هو المحبة له والاحسان

الى القريب

❖ ١٣ ❖ ان اللاهوت الصادر من الرب يسمى في السماء الحق الالهي لسبب يظهر في ما يلي . وهذا الحق الالهي يفيض الى السماء من الرب من محبة الالهية . ان المحبة الالهية والحق الالهي من ذلك هما بالمقابلة نظير حرارة الشمس والنور منها في العالم . فالمحبة كحرارة الشمس والحق الصادر منها كالنور من الشمس . ومن المطابقة ايضا فالحرارة تسير الى المحبة والنور الى الصدق الصادر منها . من هذا يمكن ان ينفع ما هو الحق الالهي الصادر من محبة الرب الالهية اي انها في ماهيتها الخير الالهي مقترن بالحق الالهي ولانها منصفة فهي تعطي حياة لجميع اشياء السماء كما ان حرارة الشمس منصفة الى النور في العالم تجعل جميع الاشياء على الارض مثمرة كما في فصلي الربيع والصيف . لكن الامر يكون خلاف ذلك اذا لم تنضم الحرارة الى النور اي اذا كان النور بارداً وحينئذ فكل شيء يصير جامداً لا حياة له . ان الخير الالهي المشبه بالحرارة هو خير المحبة عند الملائكة والحق الالهي المشبه بالنور هو ذاك الذي بواسطته ومنه يحصلون على خير المحبة

﴿ ١٤ ﴾ اما ان اللاهوت في السما الذي يؤلف السما هو محبة فلأن المحبة هي مقارنة روحية. فهي تقرن الملائكة بالرب وبعضهم ببعض وهي تقرنهم حتى يكونوا جميعاً كواحد في نظر الرب. وزد على ذلك فالمحبة هي اصل كون الحياة في الجميع لذلك فالملاك كالانسان لها حياة من المحبة. وكل من تأمل في الامر يعلم ان من المحبة توجد روح الانسان الباطنية لانه يدنا بوجودها ويبرد بنياها ومتى حرم منها يموت ولكن يجب ان يعرف ان حياة كل واحد هي نظير حالة محبه

﴿ ١٥ ﴾ وفي السما محبتان ممتازتان المحبة للرب والمحبة للقريب. ففي السما العليا او الثالثة توجد المحبة للرب وفي السما الثانية او المتوسطة توجد المحبة للقريب وكل منهما تصدر من الرب وهما تولدان السما. اما كيف يفرق بين هاتين المحبتين وكيف تفتقران فيرى بنور جلي في السما وانما في خفاء في العالم. وفي السما حب الرب لا يعني به حب ذاته من حيث الشخص بل حب الخير الكائن منه تعالى وحب الخير هو ارادته وفعله من المحبة. هكذا ايضاً حب القريب لا يعني به حب رفيق من جهة الشخص بل حب الحق الذي من الكلمة وحب الحق هو ارادته وفعله. من هذا يتضح امتياز تينك المحبتين كالخير والحق وانما على اقتران نظير الخير والحق. لكن الانسان لا يدرك هذه الاشياء بسهولة خصوصاً من لا يعرف ما هي المحبة وما هو الخير وما هو القريب

﴿ ١٦ ﴾ انني تكلمت مع الملائكة مراراً عديدة في هذا الموضوع فقالوا انهم يحبون من ان اهل الكنيسة لا يعرفون ان حب الرب والقريب هو حب الخير والحق وعملهما من المشيئة. مع انه يمكنهم ان يعلموا ان الانسان يظهر حبه لآخر بان يشاء ويفعل ما يشاء الآخر وبواسطة ذلك بحب ويقترن بالذي يحبه. ليس بان يحبه بدون ان يفعل مشيئته الامر الذي في ذاته ليس حباً. ثم قالوا ايضاً يمكن للناس ان يعرفوا ان الخير الصادر من الرب هو مثاله تعالى لانه كائن فيه وان الذين يصيرون

الخبر والحق من حياتهم بأن يشاهدوها ويفعلوها يصيرون أمثاله تعالى ويقترنون به والمشئة هي محبة العمل . والرب يعلم في الكلمة ان ذلك كذلك قائلاً " الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني ويحبه أبي واليه تأتي وعندة نصنع منزلاً " (يوحنا ١٤ : ٢١ و ٢٣) وايضاً " ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي " (يوحنا ١٥ : ١٠)

﴿ ١٧ ﴾ كل الاختبار في السماء بين ان اللاهوت الصادر من الرب الذي يؤثر في الملائكة ويؤلف السماء هو المحبة لان جميع الذين هناك هم اشكال محبة واحسان وينظرون في جلال فائق الوصف والمحبة تشرق من وجوههم وتنبعث من كلامهم وتظهر في كل خصائص حياتهم . وزد على ذلك انه من كل ملاك ومن كل روح تصدر دوائر حياة روحانية وتحيط بهم وبها يعرفون احياناً على مسافة عظيمة من حيث صفة عواطف محبتهم . لان هذه الدوائر تفيض من حياة عواطف الواحد ومن فكرها او من حياة محبتهم وائمانها . والدوائر المنبعثة من الملائكة ملائمة بهذا المقدار من المحبة حتى انها تؤثر في داخلات حياة الذين هي حاضرة معهم . وقد ادركتها احياناً وأثرت بي على ذلك المتوال . واما انت المحبة هي التي منها يحصل الملائكة على حياتهم فيظهر من هذا — ان كل واحد في الحياة الاخرى يحول نفسه بموجب محبته . فالذين هم في محبة للرب وللقريب يحولون انفسهم دائماً الى الرب . اما الذين هم في محبة الذات فيحولون انفسهم الى الورا من الرب . وهذا يحصل عند كل حركة من حركات جسدك لان المسافات هناك هي بموجب حالات داخلاتهم . وكذلك الجهات التي هي غير محددة كما في العالم بل تُقرّر بموجب اتجاه وجوهم . مع ذلك فليست الملائكة هي التي تحول ذواتها عن الرب وانما الرب هو الذي يحول الى ذاته اولئك الذين يحبون ان يفعلوا كل ما هو منه . ولكن سوف نطيل الكلام على هذه الاشياء في ما يلي في الفصل الباحث عن جهات السماء الاربع

﴿ ١٨ ﴾ ان لاهوت الرب في السماء هو المحبة لان المحبة هي انا

جميع اشياء السماء التي هي السلام والذكاء والحكمة والسعادة . لان الهبة
تقبل جميع الاشياء المناسبة لها افراداً واجمالاً وهي ترغب فيها وتطلبها
وتشربها في الحال — لانها ترغب في ان تستغي وان تكمل على السوام
بها . والانسان ايضا طرف بهذا لان الهبة معه تنظر الى داخل ذاكرته
وتسحب من مستودعاتها كل الاشياء الموافقة فتجمعها وتضعها في ترتيب
بذاتها وتحت ذاتها — ففي ذاتها حتى تكون خاصة بها وتحت ذاتها حتى
تخدمها . اما بقية الاشياء التي ليست موافقة فهي ترفضها وتبئدها . ان في
الهبة كل مقدرة على قبول الحقائق التي تناسبها وترغب في اقترانها بذاتها
وقد أظهر لي ذلك جلياً من الذين أصدوا الى السماء الذين مع انهم بسطاه
في العالم مع ذلك حصلوا على حكمة ملائكية وبركات السماء عند ما كانوا بين
الملائكة وسبب ذلك انهم احبوا الخير والحق من اجل الخير والحق
وغرسوها في حياتهم وبغير ذلك صاروا قادرين على قبول السماء بجميع
ما فيها من الغبطة التي لا يمكن التعبير عنها . انما اولئك الذين هم في حجة
الذات والدنيا فلا مقدرة لهم على قبول هذه الاشياء بل هم يعارضونها
ويرفضونها . وعند اول دخولها ومسها يفرّون ويقرون ذاتهم مع الذين
في جهنم الذين هم في محبات نظير ذاتهم . وقد كانت ارواح داخلها
الريب في وجود غبطة كهذه في الهبة السموية واشتاتت ان تعرف ما اذا
كان ذلك كذلك . من أجل ذلك أدخلت الى حالة حجة سموية وأزيل
موقتاً كل معارض وقُلت الى الامام الى مسافة حيثما وجدت السماء
الملائكية . ومن هذه السماء تكلمت تلك الارواح معي قائلة انها ادركت
سعادة داخلية أكثر مما يمكنها وصفه بالكلام وتأسفت كثيراً لانه يجب
عليها ان ترجع الى حالتها الاولى . ورُفعت ارواح اخرى ايضا الى السماء
وكلموا رُفوا الى الاعلى او زادوا تممقاً دخلوا في كذا ذكاء وحكمة حتى
انهم استطاعوا ان يدركوا اشياء كانت من قبل غير مدركة لم
ومن هذا يتضح ان الهبة الصادرة من الرب هي اناه السماء وجميع ما فيها

﴿ ١٩ ﴾ اما ان المحبة للرب والمحبة للقريب تشتملان في ذاتهما على جميع الخقائق الالهية فيمكن ان يتفصح بما قاله الرب نفسه عن هاتين المحبتين وهو "تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الاولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق التأموس كله والانبياء". (متى ٢٢ : ٣٧ - ٤٠) فالتأموس والانبياء هما كل الكلمة ومن ثم فهم الحق الالهي كله

ان السماء تقسم الى مملكتين

﴿ ٢٠ ﴾ في السماء تنوعات لا نهاية لها وما من هيئة نظير الاخرى تماماً حتى ولا ملاك كالاخر ولذلك تقسم السماء عمومياً ونوعياً وخصوصياً. اما عمومياً فالى مملكتين واما نوعياً فالى سموات ثلاث واما خصوصياً فالى هيئات لا تحصى وهذه الاقسام العديدة ستُفْرَح الآن. ان الاقسام العمومي يقال انه انقسام الى ممالك لان السماء تسمى مملكة الله

﴿ ٢١ ﴾ توجد بعض ملائكة تقبل اللاهوت الصادر من الرب داخلياً بالاكثَر وبعضها تقبله داخلياً بالاقَل فالتى تقبله داخلياً بالاكثَر تسمى ملائكة سموية والتي تقبله داخلياً بالاقَل تسمى ملائكة روحانية. وبناء على هذا تقسم السماء الى مملكتين احدهما تسمى المملكة السموية والاخرى المملكة الروحانية

﴿ ٢٢ ﴾ ان الملائكة الذين يؤلفون المملكة السموية يقبلون لاهوت الرب داخلياً بالاكثَر ولذلك يُدْعَوْنَ الملائكة الداخلية وايضاً الملائكة العليا وبناء على السموات التي يؤلفونها تدعى داخلية او عليا وعند التكلم عنهم يقال اعلى وادنى لان الاشياء الداخلية تدعى اعلى والخارجية ادنى

﴿ ٢٣ ﴾ ان المحبة التي يوجد فيها اولئك الذين في المملكة السموية

تدعى محبة سموية والمحبة التي يوجد فيها اولئك الذين في المملكة الروحانية تدعى المحبة الروحانية. والمحبة السموية هي المحبة للرب والمحبة الروحانية هي الاحسان الى القريب. وكل خير هو من المحبة حيث كلما احبه الانسان فهو خير له ولذلك غير المملكة الواحدة يسمى سمويًا وخير المملكة الاخرى يسمى روحانيًا. ومن هذا يتضح كيف يميز بين المملكة الواحدة والاخرى اي كما يميز بين خير المحبة للرب وخير الاحسان الى القريب. ولان خير المحبة للرب هو الخير الداخلي وتلك المحبة هي المحبة الداخلية فالملائكة السموية هي ملائكة داخلية وتسمى ملائكة عليا

﴿ ٢٤ ﴾ ان المملكة السموية تدعى ايضا مملكة الرب الكهنوتية وتسمى مسكنة في الكلمة. والمملكة الروحانية تسمى المملكة الملوكية وفي الكلمة تسمى عرشه. وفي العالم كان يسمى الرب من اللاهوت السموي يسوع ومن اللاهوت الروحاني المسيح

﴿ ٢٥ ﴾ ان الملائكة الذين في مملكة الرب السموية يفوقون كثيرًا الملائكة الذين في المملكة الروحانية في الحكمة والمجد لانهم يقبلون لاهوت الرب داخليًا بالاكثر اذ انهم في محبة له ومن ثم فهم اقرب اليه واشد اقتراءًا به وسبب ذلك هو انهم قبلوا وما زالوا يقبلون الحقائق حالًا في حياتهم وليس كالملائكة الروحانيين الذين يقبلونها اولًا في الذاكرة وفي الفكر. من ثم فهي مكتوبة في قلوبهم ويدركونها ويصرونها في ذواتهم وهم لا يجادلون مطلقًا فيها اذا كان الحق كذلك ام لا. فهم كالذين وُصفوا في ارميا حيث قال "أجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم... ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين أعرفوا الرب لانهم كلهم صيرونني من صغيرهم الى كبيرهم". (ارميا ٣١ : ٣٣ و ٣٤) ويدعون في اشعيا "تلاميذ الرب". (١٣ : ٥٤)

ثم ان الرب نفسه يعلم في يوحنا ان الذين هم تلاميذ يهوه هم ايضا تلاميذ الرب حيث قيل "إنه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين

من الله . فكل من سمع من الآب وتعلم يُقيل الي . ليس أن احدا رأى الآب إلا الذي من الله هذا قد رأى الآب (يوحنا ٦ : ٤٥ و ٤٦)

﴿ ٢٦ ﴾ قد قيل ان لاولئك الملائكة حكمة ومجدا أكثر مما نفهم لانهم قبلوا وما زالوا يقبلون الحقائق الالهية حالا في حياتهم لانهم حالما يسمعونها فهم يشاؤون ويفعلون بموجبها انهم لا يضعونها في ذاكرتهم وفيما بعد يفكرون فيما اذا كانت صحيحة . وهوؤلاء الملائكة يعرفون حالا بواسطة الانصباب من الرب ما اذا كان الحق الذي يسمونه حقاً لان الرب يفيض رأساً الى مشيئة الانسان وبواسطة ضمن مشيئته الى فكره اي ان الرب يفيض رأساً الى الخير وبواسطة ضمن الخير الى الحق لان ما هو من المشيئة وبالتالي من الفعل فهو خير ولكن ما كان من الذاكرة وبالتالي من الفكر فهو حق وزيادة على ذلك فان كل حق يحول الى خير ويُفرد في المحبة عند ما يدخل اولاً الى المشيئة ولكن طالما ان الحق هو في الذاكرة وبالتالي في الفكر فهو لا يصير خيراً ولا ينجح ولا يخص بالانسان لان الانسان انسان من المشيئة ومن فهمها وليس من الفهم بدون المشيئة

﴿ ٢٧ ﴾ واذ يوجد فرق مثل هذا بين ملائكة المملكة السموية وملائكة المملكة الروحانية فلذلك لا يوجدون في مكان واحد ولا يعاشرون بعضهم بعضاً انما لهم مواصلة فقط بواسطة هيئات ملائكة متوسطة تسمى سموية روحانية وبواسطة هذه الهيئات تفيض المملكة السموية الى المملكة الروحانية ومن بعد ذلك يحصل انه مع ان السماء مقسومة الى مملكتين فهي لا تزال تؤلف سماء واحدة . ان الرب دائماً يُعد مثل هذه الملائكة المتوسطة التي بواسطتها توجد مواصلات واقتراانات

﴿ ٢٨ ﴾ وسوف نتكلم كثيراً فيما يأتي عن هاتين المملكتين ولهذا ضررنا صفحا هنا عن التفاصيل

توجد ثلاث سموات

﴿ ٢٩ ﴾ توجد ثلاث سموات وكل واحدة منهن ممنازة عن الاخرى وهي الداخلية او الثالثة والوسطى او الثانية والدنيا او الاولى . وتنتع الواحدة الاخرى في الترتيب وتنتع الواحدة بالاخرى نظير الجزء الاعلى من الانسان او الرأس والقسم المتوسط او الجسد والادنى او الرجلين وكما في طبقات البيت العليا والوسطى والسفلى . وعلى هذا الترتيب ايضا اللاهوت الصادر والنازل من الرب ومن ثم من وجوب الترتيب فالسماء مثلكة

﴿ ٣٠ ﴾ ان داخلات الانسان التي هي من عقله وميله هي ايضا على هذا النسق ففرد قسم داخلي وقسم متوسط وقسم خارجي لان الانسان عند ما خلق جمعت فيه جميع اشياء الترتيب الالهي بحيث انه جعل ترتيبا الهيا في الشكل . ومن ثم سماء في المثال الاقل . لهذا السبب فللانسان مواصلات مع السموات من جهة داخلاته وبأتي بين الملائكة بعد الموت ويكون بين اولئك الذين في السماء العليا او الوسطى او الدنيا بحسب قبوله الخير الالهي والحق الالهي من الرب مدة حياته في العالم

﴿ ٣١ ﴾ ان اللاهوت الذي يفيض من الرب ويقبل في السماء الثالثة او الداخلية يسمى سمويًا ومن ثم فالملائكة هناك تسمى ملائكة سموية . واللاهوت الصادر من الرب والمقبول في السماء الثانية او الوسطى يسمى روحانيًا ولذلك فالملائكة هناك تسمى ملائكة روحانية . اما اللاهوت الصادر من الرب والمقبول في السماء الدنيا او الاولى فهو طبيعي ولكن بما ان الطبيعي في تلك السماء ليس كالطبيعي في العالم بل يحوي في ذاته على ما هو روحاني وسموي فتدعي تلك السماء روحانية وسموية طبيعية . ومن ثم فالملائكة هناك تسمى روحانية وسموية طبيعية . فالملائكة التي تقبل الانصاب من السماء الوسطى او الثانية التي هي السماء الروحانية تسمى روحانية طبيعية

والتي تقبل الانصباب من السماء الثالثة او الداخلية التي هي السماء السموية فهي تسمى ملائكة سموية طبيعية. فالملائكة السموية الطبيعية تتنازعن الملائكة الروحانية الطبيعية ولكنها مع ذلك تؤلف سماء واحدة لانها في درجة واحدة ﴿ ٣٢ ﴾ انه يوجد في كل سماء ما هو داخلي وما هو خارجي فالذين في الداخلي يدعون ملائكة داخلية والذين في الخارجي ملائكة خارجية. ان الداخلي والخارجي في السموات او في كل سماء هما مثل الذي من المشيئة والذي من فهمهما في الانسان فالداخلي نظير ما هو من المشيئة والخارجي مثل الذي من فهم المشيئة. كل شيء في المشيئة له ما يختص به في الفهم ولا يعطى الواحد بدون الآخر فما كان من المشيئة هو مثل اللهب وما كان من فهمهما هو مثل نور اللهب

﴿ ٣٣ ﴾ ويجب ان يعلم جلياً ان داخلات الملائكة هي التي تجعلها ان تكون في هذه السماء او في الاخرى اذ كلما كانت داخلاتها مفتوحة بزيادة للرب تكون بالاكثري في السماء الداخلية. وتوجد ثلاث درجات من الداخلات مع كل واحد الملاك والروح لا فرق بينهما وكذلك الانسان. فاولئك الذين الدرجة الثالثة مفتوحة فيهم هم في السماء الداخلية والذين الدرجة الثانية مفتوحة فيهم فهم في السماء الوسطى والذين الدرجة الاولى مفتوحة فيهم فهم في السماء الدنيا. ان الداخلات تفتح بقبول الخير الالهي والحق الالهي. واولئك الذين يتأثرون من الحقائق الالهية ويدخلونها حالاً الى الحياة وبالتالي الى مشيئتهم ومن ذلك الى الفعل هم في السماء الداخلية او الثالثة وفي مركز بحسب قبولهم الخير من العاطفة للحق. اما الذين لا يدخلون هذه الحقائق رأساً الى مشيئتهم بل الى ذاكرتهم ومن هناك الى فهمهم ومن ذلك يشاؤونها ويفعلونها فهم في السماء الوسطى او الثانية. بينما ان الذين يعيشون معيشة اديئة ويؤمنون باللاهوت ولكن لا يعملون كثيراً في ان يتعلموا فهم في السماء الدنيا او الاولى. من هذا يمكن ان يتضح ان حالات الداخلات هي التي تؤلف السماء وان السماء كائنة داخل كل واحد

ولست خارجة كما يعلم الرب عند ما يقول * لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ولا يقولون هوذا هنا أو هوذا هناك لأن ما ملكوت الله داخلكم (لوقا ١٧ : ٢٠ و ٢١)

﴿ ٣٤ ﴾ ان جميع الكمال ايضا يزداد نحو الداخلات ويقبل نحو الخارجيات لان الداخلات هي اقرب الى اللاهوت وفي ذاتها هي أظهر اما الخارجيات فهي ابعد عن اللاهوت وفي ذاتها هي اغلظ . ويتألف الكمال الملائكي من الذكاء والحكمة والمحبة وكلما هو خير ومن السعادة الناتجة من ذلك ولكن ليس من السعادة بدون تلك الفضائل اذ السعادة بدونها تكون خارجية لا داخلية . فان داخلات ملائكة السماء الداخلية تفتح في الدرجة الثالثة فكلهم يفوق جداً كمال ملائكة السماء الوسطى الذين داخلاتهم مفتوحة في الدرجة الثانية . وكذلك كمال ملائكة السماء الوسطى يفوق كمال ملائكة السماء الدنيا

﴿ ٣٥ ﴾ بسبب هذا التباين لا يمكن لملاك من سماء واحدة ان يدخل بين ملائكة سماء اخرى اي انه لا يمكن لاحد ان يصعد من سماء دنيا ولا لاحد ان ينزل من سماء عليا . فأني من صعد من سماء دنيا يستولي عليه اضطراب حتى الى حد الألم ولا يقدر ان يرى الذين جاء اليهم فك بالاقبل يقدر ان يتكلم معهم . واني من نزل من سماء عليا يحرم من حكمته ويتعلم لسانه ويكون في بأس . والبعض من السماء الدنيا الذين لم يكونوا قد تعلموا بعد ان السماء قائمة في داخلات الملائكة واعتقدوا انهم يدخلون الى سعادة سموية اسمى بمجرد مجيئهم الى سماء الملائكة العليا أجيز لم ان يدخلوا فيما بينهم . ولكنهم لم يروا احداً مع انهم فتشوا كثيراً ومع انه وجد هناك جمهور غفير . وسبب ذلك ان داخلات الغرباء لم تكن مفتوحة في نفس الدرجة نظير داخلات الملائكة هناك وكذلك بصرم لم يكن مفتوحاً ثم ما لبثوا ان استولى عليهم انقباض قلب حتى لم يكادوا يعرفون ما اذا كانوا في قيد الحياة ام لا . لذلك ارجعوا انفسهم بمتى السرعة

الى السماء التي اتوا منها وقد سرّوا بالحيث ثانية الى امثالهم وعدّوا انهم
 لن يرغبوا فيها بعد في اشياء هي فوق تلك التي توافق حياتهم . ورأيت
 ايضا البعض الذين اتّزلوا من السماء العليا وحُرموا من حكمتهم حتى لم
 يعودوا يعرفون ما هي سماؤهم . وليس الامر كذلك كما يحدث غالبا عند
 ما يدفع الرب ملائكة من سماء دنيا الى سماء عليا حتى يمكنهم ان يروا
 مجدها لانهم اذ ذاك يبيّون اولا وترافقهم ملائكة متوسطة تفصل لم
 بواسطتهم المواصلّة مع اولئك الذين اتوا الى ما بينهم . من هذه الاشياء
 يتضح ان السموات الثلاث ممتازة امتيازاً تاماً احداها عن الاخرى

﴿ ٣٦ ﴾ على ان اولئك الذين في سماء واحدة يمكنهم ان يكونوا
 في رفقة اي من الذين هناك . وانما تمتع المرافقة لتوقف على مجانسة
 الخير الذي يكونون فيه ممّا سنكلم عنه بزيادة في الفصول التابعة
 ﴿ ٣٧ ﴾ على انه مع ان السموات ممتازة على هذه الكيفية حتى ان
 ملائكة السماء الواحدة لا يمكنهم مخاطبة ملائكة سماء اخرى فالرب يضم
 جميع السموات بالانصباب مباشرة وبالواسطة . اما مباشرة فن ذاهب تعالى
 الى جميع السموات واما بالواسطة فن سماء واحدة الى سماء اخرى .
 وهكذا فهو يجعل السموات الثلاث واحدة وجميع الاشياء ان تكون في
 تعلق من (الاول) الى الآخر بحيث لا يوجد شيء غير متعلق . فما كان
 غير متعلق بواسطة وسطاء بالاول (او الاصل) لا يقوم بل يضمحل
 ويصير معدوماً

﴿ ٣٨ ﴾ ان اولئك الذين لا اطلاع لهم على ماهية الترتيب الالهي
 من جهة الدرجات لا يمكنهم ان يفهموا كيف تمتاز السموات حتى ولا ما
 هو المقصود بالانسان الداخلي والانسان الخارجي . ان اغلب الناس في العالم
 ليس لهم خاطر فيها هو خارجي وما هو داخلي او ما هو اعلى وما هو ادنى الا
 كشيء دائم او كشيء ملحق بالدوام من الانقي الى الاغلاظ . ومع ذلك
 فلاشياء التي هي داخلية او خارجية ليست دائمة وانما هي مضادة . توجد

درجات من نوعين درجات دائمة ودرجات غير دائمة فالدرجات الدائمة هي نظير تضائل النور من اللمب الى خفائه او كدرجات تناقص النظر بما هو في النور الى ما هو في الظل او كدرجات تفاوت الجو من سطحها الاعلى الى الادنى . هذه الدرجات تحدّد بالمسافة بينما ان الدرجات الغير الدائمة وانما المضادة فهي تميز كما تميز ما هو سابق وما هو تابع كالعلة والمعلول والمسبّب والمسبّب . والذي يبحث يرى ان في جميع الاشياء معها كانت في العالم توجد هكذا درجات تسبب وتركيب اي انه من الواحد يحصل الآخر ومن هذا يحصل ثالث ايضاً وهم "جراً" ان الذي لا يحصل على ادراك هذه الدرجات لا يقدر مطلقاً ان يعرف سميات السموات ولا سميات قوى الانسان الداخلية والخارجية ولا التمييز بين العالم الروحاني والعالم الطبيعي ولا بين روح الانسان وجسده . من ثم لا يقدر ان يفهم ماهية ومنبع المطابقات والماتلات ولا تميز الانصباب . الناس الشهوايون لا يفهمون هذه الامتيازات لانهم يعتبرون الزيادة والقصان حتى ويوجب هذه الدرجات انها مستديمة ومن ثم لا يمكنهم ان يدركوا الروحاني الاّ كشيء طبيعي انق فقط لهذا السبب هم يقعون خارجاً . وبين الذكاء

مراحل

❖ ٣٩ ❖ وفي الختام يمكن ان نذكر حقيقة مخفية من جهة ملائكة السموات الثلاث وهي لم تخطر حتى الآن في خاطر احد بسبب عدم فهم الدرجات . اي انه في كل ملاك وفي كل انسان توجد درجة داخلية او عليا او شيء داخلي واعلى الذي يليه يفيض لاهوت الرب اولاً وحالاً ومنه يتصرف بالاشياء الاخرى الداخلية التي تتبع فيه بمقتضى درجات الترتيب . ان الدرجة الداخلية او العليا يمكن ان تسمى دخول الرب الى الملاك والى الانسان ومنزله الحقيقي فيها وبواسطة هذه الدرجة الداخلية او العليا فالانسان انسان ويمتاز عن البهائم المحرومة من تلك الدرجة . لهذا السبب فالانسان بخلاف الحيوانات يقدر ان يرفع نفسه الى نفسه تعالى من

جهة جميع داخلات آلتي هي من عقله ويستطيع ان يؤمن به ويتأثر بالحبّة له تعالى وهكذا يراه تعالى ويقدر ان يقبل الذكاء والحكمة ويتكلم من العقل. ولهذا السبب فهو يحيا الى الابد ولكن الذي يتصرف به الرب وبهيئته في هذه الدرجة الداخلية لا يفيض علانية الى ادراك اي ملاك كان على الاطلاق لان ذلك اسمى من فكره ويفوق حكمته

❖ ٤٠ ❖ والآن فهذه الحقائق بوجه العموم عن السموات الثلاث واما التفاصيل عن كل سماء بفردتها فسترد فيما يأتي

في ان السموات تتألف من هيئات عديدة

❖ ٤١ ❖ ان ملائكة السماء الواحدة غير محصورة في مكان واحد وانما تعرف بهيئات متباينة في الكبر والصغر حسب اختلاف وتقاوت خير الحبة والايان آلتي توجد فيها وما كان منشأها في الخير كان واحداً في النوع فالخيرات في السموات ذات اختلاف غير نهائي وكل ملاك هو بحسب خيره الذاتي

❖ ٤٢ ❖ ان الهيئات الملائكية في السموات بعيدة احداها عن الاخرى بموجب اختلاف خيراتهما الذاتية بين الوجهين العام والنوعي لان المسافات في العالم الروحاني غير ناشئة الا عن اختلاف في الاطوار الداخلية وهكذا تنشأ المسافات في السموات من الاختلاف في اطوار الحبة والذين يعظم اختلافهم يعظم بالطبع ابتعادهم والذين قلّ اختلافهم قلّت مسافة البعد بينهم فوجودهم التامثل ينشئ في قلوبهم احدهم من الآخر ❖ ٤٣ ❖ وهكذا الحال ايضاً في كل هيئة بجميع ما فيها يطراً عليها امتياز مماثل فاولئك الذين حصلوا على أكثر كمال اي الذين يمتازون في الخير وكذلك في الحبة والحكمة والذكاء هم في قطعة المركز واولئك الذين

ينحطون عنهم في السموات يقيمون من حولهم على مسافة من البعد تختلف بموجب درجة انعطاف كالم وذلك يشبه النور الذي يتلاشي بالتدرج من المركز الى المحيط فاولئك الذين هم في المركز يقيمون بالطبع في اعظم نور والذين في نواحي المحيط في نور اقل

﴿٤٤﴾ اما الاشياء فكأنها تقاد بنفسها الى اشباهها لانها مع اشباهها تكون كأنها مع ذاتها وتشعر بالاتفاق التام اما مع سواها فهي مع غرباء عنها وكأنها في بلاد غربة ومتى كانت مع اشباهها حصلت ايضا على حريتها وعلى هذا تقاس جميع مسرات الحياة

﴿٤٥﴾ واذا ذاك يتضح ان الخير جميعه يشترك في السموات وهو مرتب بحسب صفاته ومع ذلك فان الملائكة ليست هي التي تقرون ذواتها على هذه الكيفية انما هو الله الذي منه الخير فهو يقودهم وينشئ بينهم الاتحاد ويميزهم ويطبقهم في حرية بحسب درجة خيرهم وهكذا فهو يحفظ كل فرد في حياة مجتبه واثمائه وذكائه وحكمته وبالتالي في السعادة

﴿٤٦﴾ وجميع الذين هم في خير متشابه يعرف احدهم الآخر كما يعرف الناس في العالم انسابهم واقاربهم واصحابهم وان لم تسبق لهم مشاهدتهم من قبل على الاطلاق والسبب في ذلك انه لا يوجد في الحياة الاخرى قرابة اخرى او نسب او صداقة غير ما كان روحانياً وناشئاً عن المحبة والايمان هذا ما منح لي ان اراه بعض الاحيان عند ما كنت في الروح في معزل عن الجسد وبالتالي في صحبة الملائكة اذ ذاك ظهر لي انني اعرف بعضهم منذ الحداثة وان البعض الآخر كأنه غير معروف على الاطلاق فاولئك الذين ظهروا لي كانوا اعرفهم منذ الحداثة كانوا في مثل حالتي الروحانية اما اولئك الذين ظهروا لي وكانني لم اعرفهم قبلاً فكانوا في حالة مختلفة

﴿٤٧﴾ ولجميع الذين يؤلفون هيئة ملائكية تماثل عمومي في الوجه وعلى اختلاف في الخواص اما كيفية ادراك الاتفاق بين التماثل العام والاختلاف الخاص فيحصل نوعاً من اشياء متشابهة في العالم . معلوم هو

ان كل جنس يجمع بين بعض تشابه عام في الوجه والعيون ويد يمكن معرفته وتمييزه عن الآخر وبالأكثر تعرف العائلة الواحدة الاخرى الا ان هذا القياس حاصل باعظم كمال في السموات وذلك لانه هناك تظهر جميع العواطف الداخلية على الوجه وتشرق منه اذ ان الوجه هناك هو مظهر تلك العواطف الخارجي ومثلها وفي السماء لا يقدر الانسان ان يحصل على منظر سوى منظر عواطفه وقد أظهر لي ايضا كيف تختلف الانبياء العمومية في خواصها مع الأشخاص في هيئة واحدة فتمثل لدي وجهه كأنه وجه ملاك وهذا كان متباينا بحسب تباين العواطف للخير والحق في اولئك الذين يؤمنون هيئة واحدة وقد دامت تلك الاختلافات مدة طويلة ولاحظت ان الوجه نفسه من الجهة العامة بقي نظير سطح متساو وما بقي لم يكن الا مشتقات ومولدات منه وهكذا ظهرت في هذا الوجه عواطف الهيئة بتمامها ويد يحصل التفريق بين الوجوه الكائنة فيها اذ كما تقدم القول وجوه الملائكة هي اشكال داخلتها وبالتالي فهي اشكال عواطفها الكائنة من المحبة والايمان

﴿٤٨﴾ ومن هذا يستنتج ان الملاك الفائق في الحكمة يرى صفة ملاك آخر حالا من النظر الى وجهه وما من احد في السماء يستطيع ان يكتف داخلته بالنظر والتصنع ولا ان يكذب او يغرر بالحيلة والرياء وقد يحصل احيانا ان المرائون ينزلون انفسهم في الهيئة اولئك الذين تعلموا كتمان داخلتهم وتأليف ظاهريهم بحيث يظهرون في هيئة الخير الحاصل عليه اولئك الذين يخلصون بالهيئة وهكذا يجعلون ذواتهم ملائكة نور الا ان هؤلاء لا يستطيعون البقاء هناك مدة طويلة لانهم يشعرون بعد قليل باضطراب داخلي ويتعذبون ويشحب لون وجوههم وكأن حياتهم تكاد ان تلتشى وذلك بسبب الاختلاف في الحياة التي تفيض وتؤثر عليهم وعليه يطرحون ذواتهم فجأة الى جهنم حيث يكون اقربهم ولا يتوقفون الى الصعود وهؤلاء هم المراد في الذي وجد بين الذين دعوا من الضيوف وليس عليهم لباس العرس فطرح في الظلمة الخارجية

” قَلْبًا دَخَلَ الْمَلِكُ لِيَنْظُرَ الْمُتَكَبِّينَ رَأَى هُنَاكَ إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ لَابِسًا لِبَاسَ الْعُرْسِ . فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفَ دَخَلْتَ إِلَى هُنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ الْعُرْسِ فَسَكَتَ . حِينَئِذٍ قَالَ الْمَلِكُ لِلْخُدَّامِ أَرِ بَطُولًا رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَخُدُّوهُ وَأَطْرَحُوهُ فِي الظُّلُمَةِ الْخَارِجِيَّةِ . هُنَاكَ يَكُونُ أَلْبَعَاةُ وَصَرِيرُ الْأَسْنَانِ “ . (متى ٢٢ : ١١ و ١٢ و ١٣)

﴿ ٤٩ ﴾ ان جميع هيئات السماء تواصل احداها الاخرى ليس بحديث علني — لان الذين يخرجون من هيئتهم الخاصة الى اخرى فلائيل اذ ان الخروج من هيئتهم هو بمثابة الخروج من ذواتهم او من حياتهم الدائنية وينصرفون الى هيئة اخرى ليست في ذات المناسبة لم — ولكن الجميع يتخاضعون بتحديد الدائرة التي تصدر من نفس كل فرد . فدائرة الحياة هي دائرة عواطف المحبة والايمان . وهذه الدائرة تمتد ذاتها الى الى مسافات شاسعة وتؤلف هيئات من حولها وتزداد بعدا واتساعا بازدياد كون العواطف داخلية وكاملة وبحسب هذا التمديد فللملائكة ذكاء وحكمة . واولئك الذين هم في السماء الداخلية وفي وسطها لهم صلة تمتد الى جميع السماء وهكذا توجد مواصلة بين الجميع في السماء مع كل واحد وكل واحد مع الجميع . ولكن هذا التمديد سوف يصير البحث فيه بزيادة تطويل فيما يلي عند ما نتكلم عن الاشكال السموية التي بموجبها تترتب الهيئات الملائكية وايضا عن حكمة وذكاء الملائكة اذ ان جميع تمديد العواطف والانكار تجري بحسب ذلك الشكل

﴿ ٥٠ ﴾ قد ذكرنا تقدم ان في السموات هيئات كبرى وصغرى فالكبرى تألف من ربوات . الاصغر من بعض الوف والاقل من بعض مئات من الملائكة ويوجد ايضا فريق يسكنون على حدة كيت بجانب بيت وعائلة قرب اخرى فهؤلاء مع انهم يعيشون متفرقين فلم ترتب قانوني

نظير اولئك الذين في الهيئات الاوفر حكمة في الوسط والاوفر بساطة على الحدود هؤلاء هم اقرب الى مراقبة الله الالهية وهم احسن الملائكة

كل هيئة هي سماء في شكل أقل وكل ملاك في شكل أكثر قلة

❖ ٥١ ❖ السبب الذي من اجله كل هيئة هي سماء في شكل أقل وكل ملاك في شكل أكثر قلة هو لأن خير المحبة والايمان هو ما تتألف منه السماء وهذا الخير كائن في جميع هيئات السماء وفي كل ملاك من الهيئة ولا يهم ان هذا الخير يختلف ويتناقض في كل مكان فهو لا يزال خير السماء والفرق فقط كائن في ان السماء ذات صفة واحدة هنا واخرى هناك لذلك يقال متى أخذ الواحد الى هيئة سماوية يأتي الى السماء وعن الذين هناك انهم في السماء وكل واحد في سمائه وجميع الذين في الحياة الاخرى يعرفون هذا والذين من خارج السماء او من تحتها يشاهدون عن بعد المكان الذي فيه هيئات الملائكة يقولون ابس السماء هنا وانها ايضا هناك ويمكن مقابلة هذه المسألة بالروساء وبالمأمورين والاتباع في قصر ملكي او بلاط الذين مع انهم يقيمون متفرقين في غرفهم الخاصة او في مجالسهم في الاعلى او الاسفل هم مع ذلك في قصر واحد او بلاط واحد وكل واحد منهم في مركزه الخاص في خدمة الملك ومن هذا يتبين المقصود من كلمات الله "فِي يَتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ" (يوحنا ١٤ : ٢) وماذا يقصد في الانبياء بمساكن السماء وسماء السموات

❖ ٥٢ ❖ ان كل هيئة هي سماء في شكل أقل يمكن ايضاحه من هذا ان كل هيئة هناك ذات شكل سماوي مشابه لشكل السماء جميعاً وفي السماء جميعاً يمتاز على الباقي الذين هم في المركز . ومن حولهم يوجد الذين

هم في اقل درجة من حيث السمو بحسب قانون النقصان حتى الى الحدود .
 (كما يمكن ان يُرى من الفصل السابق عدد ٤٣) وذلك بذاته يمكن ان
 يتضح من هذا ان الله يتولى كل الذين هم في السماء جميعاً كأنهم ملاك واحد
 وعلى النمط المذكور اولئك الذين هم في كل من الهيئات اذ ذاك تظهر
 احياناً هيئة ملائكية بتامها كأنها واحدة بصفة ملاك كما مُنح لي ان اراه
 من الله . وعند ما يظهر الله في وسط الملائكة لا يظهر عند ذلك محاطاً
 بكثيرين بل كواحد في هيئة ملائكية ومن هذا يدعى الله في الكلمة ملاكاً
 وكذلك تدعى هيئة كاملة بتامها فيخائيل وجبرائيل ورافائيل ليسوا الا
 هيئات ملائكية يسمون كذلك من وظائفهم

❖ ٥٣ ❖ اذ كانت هيئة كاملة هي سماء في شكل اقل فكذا
 الملاك هو سماء في شكل أكثر قلة اذ ان السماء ليست خارج الملاك بل فيه
 لان داخلياته الكائنة من عقله تحول الى شكل السماء وهكذا تأهل لقبول
 جميع الاشياء من السماء الخارجة عنه وهذه الاتياء يحصل عليها بحسب
 صفة الظير الموجود فيه من الله وهكذا فالملاك هو سماء ايضاً

❖ ٥٤ ❖ لا يمكن ان يقال ان السماء خارجة عن احد بل هي
 دائماً فيه اذ ان كل ملاك يحصل على السماء التي هي خارجة عنه بحسب
 السماء التي هي فيه ومن هذا يظهر عظيم درجة الخداع الذي يعتقد ان
 المجيء الى السماء هو ممّا يحق اخذه بين الملائكة فقط معاً كانت احواله في
 حياته الداخلية وهكذا فان السماء ممنوحة لكل من كان حاصل على رحمة
 مباشرة مع انه ما لم تكن السماء في الواحد فلا شيء من السماء في خارجه
 يفيض ويصير قبوله

يوجد ارواح كثيرة تعتقد هذا الاعتقاد والتي لهذا السبب رُمعت الى
 السماء ولكن لان حياتها الداخلية كانت متناقضة لحياة الملائكة بدا ان
 يشقى على ابصارها في مسائل الفهم حتى صارت كحقي وبدأت تتعذب في
 مسائل الارادة حتى فعلت افعال المجانين وبالاختصار ان اولئك الذين

يعيشون عيشة سيئة ويأتون الى السماء تضيق اقسامهم هناك وهم في عذاب كالسمكة خارج الماء في الهواء وكالحوانات في الاثير في قافلة مفرغة الهواء وقد فُتِخَ الهواء منها. اذ ذاك يتضح ان السماء ليست خارج الانسان بل هي داخله

﴿ ٥٥ ﴾ لان الجميع يقبلون السماء خارجاً عنهم بحسب صفة السماء الكائنة فيهم وهكذا ايضاً يقبلون الرب اذ كان من لاهوته توالف السماء واذ ذاك عند ما يعرض الرب ذاته للعيان في اي الهيئات فهو يرى هناك بحسب صفة الخير التي تكون فيها الهيئة وهكذا فليس ما في الهيئة الواحدة في الاخرى وليس المراد بذلك ان هذا الاختلاف كائن في الرب بل في الذين ينظرون اليه بعين خيرهم الخاص وهكذا فهم يدركونه بقدرها وهم ايضاً يتأثرون عند ما يرونه بحسب صفة محبتهم فاولئك الذين يحبونه في الداخل يتأثرون داخلياً والذين يحبونه اقل يتأثرون اقل والاشرار الذين هم خارج السماء يتعذبون في حضرتهم وعند ما يرى الرب في هيئة يرى كلاكه ولكنه يمتاز عن الآخرين باللاهوت الذي يشرق منه

﴿ ٥٦ ﴾ والسماء ايضاً هي حيثما يُعترف بالرب ويؤمن به وبُحِبَّتْ والاختلاف في عبادته الناشئ عن اختلاف الخير في الهيئة الواحدة دون الاخرى لا يأتي بضرر بل بفائدة لان من هذا كمال السماء وبيان صحة هذا الرأي لا يمكن تفسيره للفهم بدون استعمال تعبيرات الفلاسفة وبيانهم كيف يتألف واحد كامل من اقسام مختلفة فكل واحد يتكون من اقسام مختلفة اذ ان الواحد الغير المؤلف من اقسام مختلفة ليس بشيء ولا صورة له واذ ذاك فليس له صفة ولكن متى نشأ واحد من اقسام مختلفة والاقسام المختلفة في صورة كاملة التي كل شيء فيها يقرن بينه وبين الآخر على نسق متتابع وباتفاق ودي اذ ذاك يكون له كمال. فالسماء ايضاً واحد مؤلف من اقسام مختلفة موضوعة في اعظم الصور كالألوان الصورة السموية هي اكمل الصور ويظهر ان هكذا هو مصدر كل الكمال من جميع الجبال

والطلاوة والسرور الذي يؤثر على الحواس والعقل سوية لانها ينشئان
 وفيضان من لاشيء سوى مصدر الرضى والاتفاق مع كثير من الخصوصيات
 المتفقة المتقابلة التي هي اما ناشئة بترتيب او تابعة احداها الاخرى بترتيب
 وليس من واحد فقط ومن ثم قيل انه يوجد ابتهاج في الاختلاف ومعلوم
 ان الابتهاج هو بحسب نسبة الاختلاف فمن هذه الاشياء يمكن ان يُرى كما في
 مرآة كيف ينشأ الكمال من الاختلاف حتى في السماء اذ انه من الاشياء التي
 تنشأ في العالم الطبيعي يمكن ان تُرى الاشياء في العالم الروحاني كما في مرآة
 ٥٧ مثل ذلك يقال عن الكنيسة كما عن السماء لان
 الكنيسة هي سماء الرب على الارض ويوجد ايضا عدة كنائس وكل منها
 تدعى الكنيسة وهي في الحقيقة كذلك من حيث يسود فيها خير المحبة
 والايمان وهنا ايضا ينشئ الله واحداً من اقسام مختلفة وهكذا تحصل كنيسة
 واحدة من كنائس عديدة ومثل ذلك يمكن ان يقال ايضا عن انسان
 الكنيسة بوجه خاص ما قيل عن الكنيسة بوجه عام اي ان الكنيسة هي
 في الانسان وليست خارجة عنه وان كل انسان هو كنيسة بشرط ان
 يوجد فيه الرب في خير المحبة والايمان ومثل ذلك يقال عن الانسان
 الذي فيه الكنيسة كما عن ملاك فيه السماء انه كنيسة في شكل اقل كما
 ان الملاك هو سماء في شكل أكثر اقلية وزد على ذلك ان الانسان الذي
 فيه الكنيسة على تساوي مع الملاك هو سماء لان الانسان خلق ليأتي الى
 السماء ويكون ملاكاً ولذلك فمن له خير من الرب هو رجل ملائكي ويمجد
 بنا ان نذكر ما للرجل كما للملائكة وما له زيادة عنهم فللإنسان كما للملائكة
 ان داخلاته هي نظير داخلاتهم مصنوعة على مثال السماء وايضا انه يصير
 مثالا للسماء ما زال في خيري المحبة والايمان وللإنسان زيادة على الملائكة
 ان خارجياته مصنوعة على مثال العالم وانه ما زال في الخير فالعالم فيه تابع
 للسماء التي فيه ويخضعها والرب اذ ذاك يحضرهم في كليهما كما في سمائه تعالى
 لانه في ترتيب لاهوته موجود في كل مكان كما ان الله هو الترتيب

﴿ ٥٨ ﴾ واخيراً يجب ان يلاحظ ان من لهُ السماء في ذاته فهي له ليس فقط في اعظم اشياءه او فيها عمومًا بل في القليل والخاص ايضًا وان الاقل يمثّل في الشكل الاعظم وهذا يحصل من الحقيقة الكائنة في ان كل واحد هو محبة ذاته الخاصة وهو بحسب محبته السائدة وما ساد يفيض الى خصوصيات ويرتبها وفي كل مكان يوجب ما كان على شكله في السماء تسود المحبة للرب لان الرب هناك مُحَبٌّ فوق كل شيء من ثم الرب هناك الكل في الكل يفيض الى الجميع والى كل واحد ويرتبه ويوجب عليهم مثاله الخاص ويوجب على السماء ان تكون حيث يكون ومن ثم فالملاك هو سماه في شكل اقل وهيئة في شكل اعظم وجميع الهيئات مجموعة سوية في شكل اعظم ويرى اعلاه ٢ - ١٢ ان لاهوت الرب يؤلف السماء وهو الكل في الكل

في ان عموم السماء عبارة عن انسان واحد

﴿ ٥٩ ﴾ ان عموم السماء مجموعة عبارة عن انسان واحد هو سرٌ غير معروف بعد في الارض ولكنّه معروف جيدًا في السموات ومعرفة هذه الحقيقة معرفة عامة ونوعية هو الشيء الاول في ذكاء الملائكة في السماء وعليها تتوقف امور كثيرة التي بدون وجودها كاساس عام لما لا يمكن ان تدخل بجلاء ووضوح الى تصورات عقولهم وعلمًا منهم ان جميع السموات وهيئاتها هي عبارة عن انسان واحد منهم اذ ذاك يدعون السماء الانسان الاعظم والالهي فالهيئة حاصلة من هذا - ان لاهوت الرب يؤلف السماء (انظر ما تقدم ٢ - ١٢)

﴿ ٦٠ ﴾ ان الذين لا يدركون الاشياء السموية والروحية لا يستطيعون ان يدركوا ان الاشياء السموية والروحانية هي مرتبة

ومضمومة الى شكل وصورة انسان فهم يظنون ان الاشياء الارضية والمادية التي تولف طبيعة الانسان القصوى هي تولف الانسان وعلى ان الانسان بدونها ليس بانسان ولكن ليعلم اولئك ان الانسان انسان ليس من هذه الاشياء الارضية بل من هذا — انه يقدر ان يدرك ما هو حق وان يشاء ما هو خير فمثل هذا الادراك وهذه المشيئة هي اشياء سموية وهي تولف الانسان ومعلوم ان صفة كل واحد كانسان لتوقف على صفة ادركه ومشيتيه وربما كان من المعلوم ان جسد الارضي موجود ليخدم الادراك والمشيئة في العالم وليتم المنافع المرجية لها في متعها دائرة الطبيعة وبناء عليه فالجسد لا يفعل شيئاً من تلقاء نفسه ولكن يدفع على العمل بالوضوح لاوامر الادراك والمشيئة الى حد انه معها افكر الانسان فهو يتكلم بلسانه وبشفتيه وكلما شاءه يفعل به بجسده واعضائه بمعنى ان العمل صادر عن الادراك والمشيئة والجسد لا يعمل شيئاً من تلقاء ذاته فمن هذا يظهر ان اشياء الادراك والمشيئة هي التي تولف الانسان وان هذه في شكل (انساني) متشابه لانها تفعل بادر خصائص الجسد كما يفعل ما هو داخلي بما هو خارجي وهكذا فمنها يسمى الانسان انساناً داخلياً وروحانياً فالسما هي انسان كهذا في اعظم واكمل شكل

❖ ٦١ ❖ هذا هو اعتقاد الملائكة في الانسان ولذلك لا يهتمون على الاطلاق بالاشياء التي يقوم بها الانسان في الجسد بل يهتمون بالمشيئة التي منها يفعل الجسد تلك الاشياء فهذا ما يسمونه الانسان بنفسه كما ان الادراك يفعل بموجب المشيئة

❖ ٦٢ ❖ والملائكة في الحقيقة لا يرون السما بتامها في شكل الانسان منذ كانت السما جميعاً ليست من نصيب فهم اي ملاك ولكنهم بعض الاحيان يرون هيئات بعيدة موهلة من الوف من الملائكة كواحد في مثل هذا الشكل ومن هيئة واحدة كن قسم واحد يدركون بالنتيجة عما خص العام اية هي السما لانه في اعظم الاشكال كمالاً يكون الكل كالجزء

والاجزاء كالكل والتميز يحصل فقط كما بين اشياء متشابهة اعظم او اقل -
فمن ثم يقولون ان كل السماء هي مثل ذاك الشكل في نظر الرب لان
اللاهوت يرى كل الاشياء من الداخل والاسمي

﴿٦٣﴾ فاذا كان شكل السماء هكذا فالله يتولاها كما يتولى الانسان
الواحد وبالتالي كواحد لانه معلوم وان كان الانسان يتألف من خصائص
مختلفة وغير معدودة في كل من الكل والاجزاء - ففي الكل من اعضاء
وجوارح واحشاء . وفي كل جزء من سلسلة النجمة واعصاب واوعية
دموية - وبالتالي يتألف من اعضاء ضمن اعضاء اخرى ومن اجزاء في
اجزاء اخرى ومع ذلك فالانسان عند الفعل بفعل كواحد كذلك السماء
تحت مراقبة الرب وتوليده

﴿٦٤﴾ ان عمل مثل هذه الخصائص المختلفة في الانسان كواحد
هو لان ليس فيه شيء مما كان الذي لا يفعل شيئاً للسعادة العامة ويقوم
ببعض فائدة فالكل يقوم بالفائدة لاجزائه والاجزاء تقوم بالفائدة للكل
يقدر ما ان الكل مؤلف من الاجزاء والاجزاء مؤلف الكل وهكذا
فلكل منها عناية بالآخر وهما يعتبران احدهما الآخر وهي مقترنة بعضها
بالآخر على شكل تام بحيث ان جميعها وكل جزء منها لها علاقة في الكل
وفي خيره وهكذا يحصل انها يفعلان كواحد والاتسراكات في السماء
هي مشابهة فاولئك الذين هناك هم في اتصال بحسب تقهم في شكل مشابه
وبناء على هذا فاولئك الذين لا يقومون بنفع للكل يطرحون من السماء
لانهم يختلفون في الجنس والقيام بالنفع هو الرغبة في هناء الآخرين من
اجل الخير العام وعدم القيام بالنفع هو الرغبة في هناء الآخرين ليس من
اجل الخير العام بل من اجل الصالح الذاتي وهؤلاء هم الذين يحبون ذواتهم
فوق كل الاشياء ولكن اولئك الأول هم الذين يحبون الله فوق كل الاشياء
وهكذا يحصل ان اولئك الذين في السماء يفعلون كواحد وهذا ليس من
انفسهم بل من الرب منذ انهم ينظرون اليه كالواحد دون سواه الذي

منه كل الاشياء وينظرون الى ملكوته باعتبار انها الخير العام الذي يجب الاهتمام به وهذا هو معنى كلمات الله " اَمَكِنَ اَطْلُبُوا اَوَّلًا مَلَكُوتَ اللَّهِ وَبِزِهِ وَهَذِهِ كُلُّهَا تَزَادُ لَكُمْ " (متى ٦ : ٣٣)

فطلب برهم هو قائم بطلب خيرهم . واولئك الذين في العالم يحبون خير بلادهم اكثر من خيرهم وخير اقربائهم كخيرهم في الدين في الحياة الاخرى يحبون ويطلبون ملكوت الرب لان ملكوت الرب هناك في مكان الوطن واولئك الذين يحبون ان يفعلوا خيراً للآخرين ليس من اجل ذواتهم بل من اجل الخير منهم يحبون قريبهم لان الخير هناك هو القريب فجميع الذين كذلك هم في الانسان الاعظم اي في السماء

❖ ٦٥ ❖ فتذ كانت السماء عبارة عن انسان واحد وايضاً فهو انسان روحاني الهي في اعظم شكل حتى في الهيئة اذ ذاك فالسما تنقسم الى اعضاء واجزاء نظير تلك التي في الانسان ومتشابهة في التسمية والملائكة ايضاً يعرفون في اي عضو تكون هيئة الواحد وفي اي الآخر ويقولون ان هذه الهيئة في الراس او في قسم معلوم من الراس وتلك في الصدر او في قسم من الصدر والآخرى في الصلب او في قسم منه وهكذا ما جرى مجراه وعلى العموم فان السماء العليا او الثالثة تؤلف من الراس الى الرقبة والمركبة او الثانية تؤلف من الصدر الى الصلب والركبتين والدنيا او السماء الاولى تؤلف من القدمين الى التعل وايضاً السواعد الى الاضابع اذ ان السواعد والابدي هي من اجزاء الانسان الدنيا او القصوى مع انها في الجنب ومن هذا ايضاً يظهر السبب الذي من اجله توجد سموات ثلاث

❖ ٦٦ ❖ ان الارواح التي هي تحت السماء تحير كثيراً عند ما نسمع ونرى ان السماء موجودة من تحت كما انها موجودة من فوق لان لما ذات راي واعتقاد الانسان في العالم وهو ان السماء ليست في غير الاعلى وهي تجهل ان مركز السموات هو نظير مركز الاعضاء والجوارح والاحشاء من

الانسان فالبعض منها فوق والبعض الآخر تحت وانها نظير مركز الاجزاء في كل عضو وجارحة وحشى بعضها في الداخل والبعض الآخر في الخارج وهكذا ترتبك اراؤهم عن السماء

﴿٦٧﴾ قد صار تقديم هذه الاشياء عن السماء كالانسان الاعظم والسبب في ذلك انه بدون اسبقية هذا الادراك لا يمكن في اية طريقة كانت فهم ما يتبع عن السماء كما انه لا يمكن تقديم خاطر واضح عن شكل السماء وعن اقتران الرب بالسماء واقتران السماء بالانسان ولا عن تأثير العالم الروحاني في الطبيعي ولا شيء على الاطلاق عن المطابقة تلك اشياء سوف ننظر فيها بترتيب فيما يتبع الآن وعليه قد صار تقديم هذا لاعطاء ايضاح عن هذه الاشياء

كل هيئة في السموات عبارة عن انسان واحد

﴿٦٨﴾ قد منح لي ان ارى مراراً ان على تلك الطريقة كل هيئة من هيئات السماء هي عبارة عن انسان واحد وهي ايضاً في مثال الانسان وكان يوجد هيئة ضم اليها العدد الكثير ذواتهم اولئك الذين عرفوا كيف يظهرون ذواتهم كلائكة نور ولكنهم كانوا مرائين فهو لاء لما صار فصلهم عن الملائكة رايت ان الهيئة بتمامها ظهرت اولاً بجسد غير واضح ثم بالتدرج ظهرت في شكل انساني ومع ذلك غير واضح واخيراً ظهرت بوضوح كأنسان فالولئك الذين كانوا في الانسان الذي تالف منهم كانوا اولئك الذين هم في خير تلك الهيئة ومن بقي الذين لم يكونوا في الانسان ولم يتألف منهم كانوا مرائين ورؤفوا واما الذين كانوا فيه فأبقوا وعلى هذه الطريقة صار التفريق والمراؤون هم الذين يحسنون القول والعمل ويدعون ذواتهم في كل شيء وهم يتكلمون كالملائكة عن الرب

والسماه والمحبة والحياة السموية وكذلك يعملون حسناً لغاية ان يظهروا حسبما يقولون ولكنهم يفكرون افكاراً مخالفة ولا يصدقون شيئاً ولا يريدون الخير الا لدواتهم ففى فعلوا خيراً فعلموه من اجل ذواتهم وان فعلوه من اجل الآخرين فهو فقط للتظاهر وبالتالي فمن اجل ذواتهم

﴿ ٦٩ ﴾ وقد منح لي ايضاً ان ارى ان هيئة ملائكة بنامها تظهر كجسد واحد في شكل انساني عند ما يعلن الرب حضرة فقد لاح في العلى كأنه فهو المشرق صحابة نازلة وهي من يياض مشرق عليه صبغة وردية تحيط بها نجوم صفيرة واذ تنازلت بالتدريج صارت ابعى واخيراً نُظِرَتْ في شكل انساني كامل والتجوم الصغيرة من حول السحابة كانت ملائكة وانما نُظِرَتْ كججوم من نور ممنوح من الرب

﴿ ٧٠ ﴾ ومما تجب معرفته انه مع ان الكل في هيئة سماوية عند ما ترى سوية كواحد تظهر في مثال انسان فمع ذلك ما من هيئة واحدة هي نظير انسان كالأخر تماماً فالهيات متميزة احداها عن الاخرى كما تمتاز الوجوه البشرية من نوع واحد للسبب نفسه الذي اعطي فيها تقدم (عدد ٤٧) اي انها تختلف بحسب اختلاف الخير الذي هي فيه والذي يعطيها شكلها فهيات الداخل او السماه العليا وخصوصاً التي في وسطها تظهر في اكل واجمل شكل بشري

﴿ ٧١ ﴾ وحرى بالذكر انه كلما ازداد عدد الذين في هيئة سموية التي تولف واحداً يزداد شكلها البشري منذ ان الاختلاف الكائن في الشكل السموي يوجب الكمال كما تبين قبلاً (عدد ٥٦) وحيثما وجد الكثير وجد التباين وزد على ذلك فكل هيئة من هيات السما آخذة بالازدياد في العدد من يوم الى يوم وفي ازديادها فهي تزيد كالأ وهكذا فليس فقط تكمل الهيئة بل ايضاً السماه بنامها لانها مؤلفة من هيات فاذا ان السماه تستفيد في الكمال من ازدياد الاعداد بتضع الفخداع اولئك الذين يعتقدون ان السماه يمكن ان تقبل بسبب الامتلاء بينما على خلاف فهي لا تقبل بل

تزداد كالأ بتعاطف الامتلاء وبناء عليه فالملائكة لا يودون اعظم من ان يأتي اليهم ضيوف من الملائكة الجديدة

﴿ ٧٢ ﴾ ان كل هيئة هي في شبه انسان عند ما تظهر جميعها كجسد واحد وذلك لان السماء جميعها ذلك الشبه كما صار يانته في الفصل السابق ولان في اعظم الهيئات كالأ كما هو شكل السماء يوجد تماثل في الاجزاء والكل وبين الاشكال الاقل مع الاعظم فاشكال واجزاء السماء التي هي اقل هي الهيئات التي منها تتألف التي صار اليان انها سموات في شكل اقل (عدد ٥١ - ٥٨) وهذا التشابه دائم لان خيرا لجميع في السموات هو جمية من محبة واحدة وبالتالي من اصل واحد فللمحبة الواحدة التي منها اصل كل الخيرات هناك هي المحبة للرب من الرب واذا ذاك يحصل ان السماء بتماها هي مثاله بوجه عام وكل هيئة في شكل اقل نعيمًا وكل ملاك خصوصًا كما صار يانته (عدد ٥٨)

وهكذا فكل ملاك هو في شكل بشري كامل

﴿ ٧٣ ﴾ في الفصلين السابقين قد صار البيان ان السماء بتماها عبارة عن انسان واحد وهكذا كل هيئة في السماء فمن تعاقب الاسباب التي اوردت هناك يتبع ان كل ملاك على القياس المقابل عبارة عن انسان فكما ان السماء هي انسان في شكل اعظم وكما ان كل هيئة صموية هي انسان في شكل اقل فكذلك هو الملاك في أكثر قلة لانه في اعظم هيئة كالأ نظير تلك التي من السماء. يوجد تماثل الكل في جزء وتماثل جزء في الكل والسبب في انها كذلك لان السماء مجتمع تتقاسم جميع ماله مع كل واحد وكل واحد يحصل على جميع ماله من هذا المجتمع فالملاك شريك نائل واذا ذاك فهو سماء في شكل أكثر قلة كما تبين في الفصل الخاص بهذا البحث والانسان

ايضاً الى غاية ما يتاله من السماء هو الى تلك الغاية شريك نائل وسما
وملاك (انظر ما تقدم عدد ٥٧) وهذا مبين في رؤيا يوحنا اللاهوتي في
هذه الكلمات * وقاس سور اورشليم المقدسة مئة واربعاً وأربعين ذراعاً
ذراع انسان. أي الملاك * (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٢١ : ١٢) فاورشليم
هنا هي كنيسة الرب وبعبارة اسمي السماء والسور هو الحق الذي بقي من
هجمات الكذب والباطل وقوله مئة واربعاً واربعين هي جميعاً مؤلف من
الحق والخير والذراع صفتها فن كانت فيه جميع هذه الحقوق والخيرات عموماً
وخصوصاً فهو انسان وهكذا فيه السماء ولأن الملاك ايضاً هو انسان من
مثل ذلك قيل انه ذراع انسان اي ملاك هذا معنى الكلمات الروحاني فن
هو الذي بدون هذا المعنى بقدر ان يفهم ان سور اورشليم المقدسة هو
ذراع انسان اي ملاك

﴿ ٢٤ ﴾ لكن الآن ناتي الى الاختيار اني رايت الف مرة ان
الملائكة هي اشكال بشرية او اناس وتكلمت معهم كما يتكلم الانسان مع
الاخر أحياناً مع واحد واحياناً مع كثيرين سوياً ولم ار فيهم شيئاً مختلفاً
في الشكل عن الانسان وبعض الاحيان كنت تعجب من كونهم كذلك
ولثلا يقال ان هذا غرور او رؤيا او تصور فقد سمح لي ان اراهم وانا في
تمام اليقظة وفي جميع حواسي الجسدية وفي حالة ادراك واضح واحياناً كثيرة
ايضاً قلت لم ان الناس في العالم المسيحي هم عمي في جهل امور الملائكة
والارواح الى حد انهم يعتقدون انهم عقول بدون شكل وافكار صرفة
لا يتصورونهم الا كما يتصورون شيئاً ايدياً في شيء من الحياة وهكذا
فلما كانوا لا يتسبون اليهم من الانسان الا قوة الفكر فهم يظنون انهم
لا ينظرون لان ليس لهم اعين وانهم لا يتكلمون اذ ليس لهم فم او لسان
فاجاب الملائكة على هذا وقالوا انهم يعلمون بوجود مثل هذا الاعتقاد عند
العدد الكثير في العالم وانه يسود ايضاً بين العلماء وايضاً لمزيد تعجبهم بين

الكهنة وذكروا ايضاً السبب اي ان العلماء الذين هم القادة وهم الذين بدأوا بئيل هذا الراي عن الملائكة والارواح تأملوا فيهم من الاراء الحيوانية في الانسان الظاهر واولئك الذين يتأملون من هذه الخواطر وليس من التور الداخلي ومن الخاطر العام الموضوع في كل واحد لا يستطيعون سوى اختراع هكذا اوهام والسبب في ذلك ان الاراء الحيوانية في الانسان الظاهر لا تدرك غير ما هو ضمن الطبيعة ولا تدرك شيئاً مما هو فوق وبالتالي لا تدرك شيئاً من العالم الروحاني ومن هؤلاء القادة كادلآء انتشر وامتد هذا الخطاء الفكري عن الملائكة الى آخرين الذين لم يفكرخوا من ذواتهم بل من قادتهم واولئك الذين يفكرون اولآ من افكار الآخرين جاعلين ذلك الفكر معتقداً لم ويتفكرون اليه فيما بعد بفهم الذاتي لا يستطيعون بسهولة العدول عنه وهكذا في القسم الاعظم يستسلمون الى تثبيته ثم قالوا ايضاً ان البسطاء في الايمان والقلب ليس لهم هذا الفكر في الملائكة بل يفكرون انهم اناس من السما لانهم لم يلاشوا بالعلم ما غرس فيهم من السما ولا يدركون شيئاً بدون شكل ولهذا السبب فالملائكة في الكنائس سواء في التماثيل او الرسوم لا يجري تمثيلها الا على شكل انسان اما بخصوص ما وُضع من السما فقالوا انه اللاهوت الذي يفيض في الدين هم في خير الايمان والحياة

﴿ ٧٥ ﴾ من جميع اخباراتي التي مرّ عليها الآن عدة سنوات استطيع ان اقول وان اؤكد ان الملائكة في الشكل هم اناس ولهم وجوه وعيون واذان واجساد وسواعد وايده واقدام وانهم يرى احدهم الاخر ويسمع احدهم الاخر ويتكلمون سوية وبالاختصار انه لا يتقصم شيء مما يخص بالانسان الا انهم لا يرتدون فوق الجميع بجسم مادي وقد رايتهم في نورم الذي يفوق بعدة درجات نور الظهيرة في العالم وفي ذلك التور نظرت ملائمتهم جميعها باكثر وضوح واعظم جلاء مما تُنظر وجوه الناس على الارض ومنع لي ايضاً ان اري ملائكة من السما الداخلية فكان

له وجه أكثر اشراقاً وبهاء من الملائكة في السموات الدنيا ولاحتلته بامعان فكان له شكل بشري في الكمال التام

﴿ ٧٦ ﴾ على انه يجب ان يُعرف ان الملائكة لا يمكن ان يراها الانسان بعيون جسده ولكن بعيون الروح التي هي في هذه في العالم الروحاني وجميع ما في الجسد في العالم الطبيعي فالاشياء تنظر الاشياء لانها متشابهة وفوق هذا فان آلة النظر في الجسد التي هي العين ضخمة بهذا المقدار بحيث كما يعلم كل واحد لا تستطيع ان ترى حتى الاشياء الصغرى في الطبيعة الأبواسطة نظارات مكبرة فكم بالحري يجب ان يكون نظرها اضعف في ما هو فوق دائرة الطبيعة كما ان جميع الاشياء في العالم الروحاني هي كذلك ومع ذلك فالانسان يرى هذه الاشياء متى انسحب من امام نظر الجسد وفتح نظر روحه كما يحدث في الحال عند ما يحسن في عيني الرب ان يراها اذ ذاك فالانسان لا يعرف ولكنه يراها بعيني الجسد وهكذا رأى ابراهيم ولوط ومنوح والانبيا الملائكة وهكذا أيضاً رأى التلاميذ الرب بعد القيامة وعلى الطريقة ذاتها رأيت انا الملائكة ولان الانبياء شاهدوا كذلك فقد سموا شهوداً بعد ان فتحت عيونهم (صموئيل الاول ٩ : ١٠ والعدد ٢٤ : ٣) وتمكينهم من المشاهدة سمى فتح عيونهم كما كان الحال مع غلام اليسع الذي تقرأ عنه " وَصَلَّى الْيَسَعُ وَقَالَ يَا رَبُّ أَفْتَحْ عَيْنَيْهِ فَيَبْصُرَ فَفَتَحَ الرَّبُّ عَيْنَيْ الْغُلَامِ فَأَبْصَرَ وَإِذَا الْجَبَلُ مَمْلُوءٌ خَيْلًا وَمَرْكَبَاتٍ نَارٍ حَوْلَ الْيَسَعِ " (الملوك الثاني ٦ : ١٧)

﴿ ٧٧ ﴾ ان الارواح المختارة التي تكلمت معها في هذا الموضوع حزنت في طلبها لوجود مثل هذا الجهل في الكنيسة عن حالة السماء والارواح والملائكة واوعزت اليه بكدر ان اعلن بتأكيد انها ليست عقولاً بدون شكل ولا نسيمات هواء بل اناس في كل شكل وانها ترى وتسمع وتشعر على السواء كالانسان في العالم

في أن السماء في الكل وفي الجزء عبارة عن انسان وذلك من ناسوت الرب اللاهوتي

٧٨ ❖ ان السماء في الكل وفي الجزء عبارة عن انسان هو من ناسوت الرب اللاهوتي يحصل كنتيجة لجميع ما قيل وتبين في الفصول السابقة اي . اولاً ان الرب هو الله السماء . ثانياً ان من لاهوت الرب تتألف السماء . ثالثاً ان السموات مؤلفة من هيئات لا تحصى وان كل هيئة هي سماء في شكل اقل وكل ملاك في أكثر قلة . رابعاً ان السماء باعتبار الكل عبارة عن انسان . خامساً ان كل هيئة في السموات هي عبارة عن انسان . سادساً انه على اثر ذلك كل ملاك في شكل انساني كامل . فجميع هذه الانتباه تعود الى النتيجة التي هي ان اللاهوت منذ كان مؤلف السماء فهو في شكل انساني وان هذا هو ناسوت الرب اللاهوتي يمكن ان يُنظر بأكثر ايضاح لانه قد أتى بـ باندماج مما صار جمعة من كتاب الاسرار السموية ووضع على سبيل اضافة في ختام هذا الفصل (في الاصل الانكليزي ^(١)) ويمكن ان يرى ان ناسوت الرب هو الهي وان ما يعتقد الذين في الكنيسة ان ناسوته غير الهي غير صحيح كل ذلك يرى ايضاً من كتاب الاسرار السموية ومن الفصل الباحث عن الرب في (اورشليم الجديدة وتعاليمها السموية في الختام)

٧٩ ❖ قد تبرهن لي ان ذلك كذلك باخبار كثير سوف اذكر بعضه الآن . ان جميع الملائكة في السموات لا ترى الرب في غير الشكل الانساني وايضاً فالحرثي بالذكر ان أولئك الذين في السموات

(١) ان الاشارات في هذا المكان من هذا الكتاب وفي بعض أماكن اخرى الى كتاب الاسرار السموية (اركيا سيلستيا) وكذلك الاضافة المذكورة اعلاه وامثالها في سائر الكتاب قد صر بها صحفاً عن ترجمتها لعدم وجود الكتاب المذكور في اللغة العربية

العليا لا يمكن ان يفكروا في غير هذه الطريقة من اللاهوت ويحملون على وجوب التفكير بهذه الطريقة بواسطة اللاهوت نفسه الذي يفيض الى الداخل وايضا من شكل السماء التي بوجيها تمتد افكارهم ذاتها لان كل فكر للملائكة له امتداد الى السماء وبحسب هذا الامتداد تكون معرفتهم وحكمتهم ومن هذا يحصل ان جميع من هناك يعترفون بالرب لان الناسوت الالهي معطى فقط فيه تعالى هذه الامور لم نخبرني اياها الملائكة فقط بل تمكنت من مشاهدتها عند ما رُفعت الى دائرة السماء الداخلية فمن هذا يتضح انه كلما ازداد الملائكة حكمة ازدادوا ادراكا لهذا (ان اللاهوت هو انساني في الشكل) ومن هذا يحصل ان الرب يرى منهم اذ يتمكن من مشاهدة الرب في شكل ملائكي الهي الذي هو انساني اولئك الذين يعترفون ويعتقدون بلاهوت منظور ولكن لا يراه اولئك الذين يعتقدون بلاهوت غير منظور منذ ان اولئك يستطيعون مشاهدة لاهوتهم واما هؤلاء فلا يستطيعون مشاهدة لاهوتهم

٨٠ ولان الملائكة يدركون ليس الها غير منظور الذي يسمونه الها بدون شكل بل يدركون الها منظورا في شكل بشري فمن عادتهم ان يقولوا ان الرب وحده هو انسان وانهم اناس منه تعالى وان كل واحد هو انسان بمقدار ما يقبله

فيقبل الرب يفهمون قبول الخير والحق الذين هما منه تعالى منذ ان الرب كائن في غير الداتي وحقه الداتي ايضا هذا ايضا يسمونه حكمة وذكاء وهم يقولون ان كل واحد يعرف ان الحكمة والذكاء تُولف الانسان وليس الوجه بدونها وصحة هذا تظهر ايضا من الملائكة في السموات الداخلية منذ اذ كانوا في خير وحق من الرب وبالتالي في حكمة وذكاء فهم في اعظم شكل انساني جمالا وكالا وملائكة السموات الدنيا في شكل انساني اقل جمالا وكالا ومن الجهة الاخرى فالولئك الذين في جهنم يظهرون بنور السماء بالكاد كاناس بل كوحوش غريبة الحلقة لانهم

في شر وبطل وليس في خير وحق وبالتالي على تقيض الذكاء والحكمة لهذا السبب لا تدعى حياتهم حياة بل موتاً روحياً

❖ ٨١ ❖ لان السماء في الكل وفي الجزء هي عبارة عن انسان من ناسوت الرب اللاهوتي فالملائكة يقولون انهم في الرب وبعضهم يقولون انهم في جسده وبذلك يفهمون انهم في خير محبة تعالى كما انه نفسه يعلم كذلك قائلاً " اُتَبُّوا فِيَّ وَأَنَا فِيكُمْ كَمَا أَنَّ الْفَضْنَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَأْتِيَ بِحَيْرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْكَرَمَةِ كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَثْبُتُوا فِيَّ ..... لِأَنَّكُمْ بَدَوْتُمْ لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا ..... اُتَبُّوا فِيَّ مَحَبَّتِي .

إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ كَتَبْتُوْنَ فِي مَحَبَّتِي " (يوحنا ١٥ : ١٠ - ١١)

❖ ٨٢ ❖ فمذ كان في السموات مثل هذا الشعور بالنظر الى اللاهوت فلذلك مغروس في كل انسان يقبل اي تأثير من السماء ان يفكر في الله في الشكل البشري مثل هذا كان الناس في العهد القديم وكذلك الناس في هذا اليوم سواء في الكنيسة او خارجاً عنها فالإسقاط يرونه تعالى كالأوحد القديم في نور مشرق الآ ان هذا المبدأ المغروس قد صارت ملائحته بواسطة جميع الذين وضعوا على حدة التأثير من السماء بوسائط فهمهم الخاص وبواسطة حياة باطلة فاولئك الذين لا تسوء بواسطة فهمهم الخاص يكون لهم اله غير منظور اما اولئك الذين لا تسوء بواسطة حياة الباطل لا يكون لهم اله فلا الفريق الواحد ولا الآخر يعرف ان مثل هذا المبدأ الفكري هو مغروس في احدهما منذ هو غير موجود فيهم ومع ذلك فهذا هو ذات المبدأ الالهي السموي الذي يفيض في الانسان الكائن خارج السماء لان الانسان خلق للسماء وما من احد ياتي الى السماء بدون قصد اللاهوت

❖ ٨٣ ❖ هكذا يحصل ان من ليس له معرفة السماء اي معرفة اللاهوت الذي منه السماء لا يمكن ان يرفع الى عتبة السماء الاولى فعند ما

يأتي الى هناك اولا ترى مقاومة واندفاع شديد وسبب ذلك ان الداخليات الكائنة فيه التي يجب ان تقبل السماء هي مقفلة لكونها ليست في شكل السلا وبالحقيقة فكما ازداد قربا من السماء كلما ازدادت قفلا محكما مثل هذه هي قسمة اولئك الذين ضمن الكنيسة الذين يتكرون الرب واولئك الذين كالماسونيين يكرون لاهوته اما قسمة اولئك الذين ولدوا خارج الكنيسة الذين لا يعرفون الرب لان ليس لديهم الكلمة فسوف ترى في ما يأتي

﴿ ٨٤ ﴾ يظهر ان اناس العهد القديم كان لم يراي في اللاهوت كبشري من الاعلانات لابرهم ولوط ويشوع وجدعون ونوح وامرأتهم وسوام القدين مع انهم رأوا الله كأنسان ما لبثوا يمدونه تعالى كاله الكائنات يدعونه اله السماء والارض ويهوه وهو تعالى يعلم بذاته ان الرب هو الذي ظهر لابرهم وذلك في (يوحنا ٨ : ٥٦) " أَبُوكُمْ اِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَن يَرَىٰ يَوْمَ فَرَأَىٰ وَقَرَّحَ " ويظهر من كلماته تعالى انه هو الذي شاهدته من بقي في قوله تعالى " اللَّهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ " (يوحنا ١٨ : ١) " لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطُّ وَلَا أَبْصَرْتُمْ مِثْلَهُ " (يوحنا ٥ : ٣٧)

﴿ ٨٥ ﴾ اما كون الله هو انسان فلا يمكن ان يفهمه بسهولة اولئك الذين يحكمون في جميع الاشياء من شهوات خارجية الانسان طالما ان الانسان الحيواني لا يقدر ان يفكر في اللاهوت الا من العالم وما فيه وهكذا فلا يفكر غير هذا عن الانسان اللاهوتي والروحاني أكثر مما عن الجسماني والطبيعي ومن هذا يستنتج انه لو كان الله انسانا فهو كالكائنات في الكبر وأنه اذا تولى السماء والارض كان ذلك بواسطة كثيرين نظير ملوك العالم فلو أخبر انه لا يوجد في السماء اتساع مكاني لم يقدر ان يفهم مطلقا وذلك لان الذي يفكر من جهة الطبيعة ونورها فقط فهو لا يفكر الا في الاتساع الكائن امام نظره ولكن النظر الى السماء على هذه الكيفية هو اعظم خطأ فالانسان هناك ليس كالانسان في العالم ففي العالم يوجد

حد محدود وبالتالي فهو معلوم القياس اما في السماء فالانساع غير محدود وبالتالي فهو غير معلوم القياس ولكن سوف ترى زيادة فيما يلي من الانساع في السماء عند البحث عن المكان والوقت في العالم الروحاني وعدا عن ذلك فان كل احد يعرف الحد الذي يمتد اليه نظر العين اي الى الشمس والنجوم الكائنة على بعد هذا مقداره وايضا فان الذي يفكر بامعان يعلم ان النظر الداخلي الذي هو من الفكر يمتد اكثر اتساعا والنظر الذي هو اكثر تعمقا يجب ايضا انه يعظم حده ازديادا واتساعا فليس شيء لا يدركه النظر الالهي وهو اسمى وداخليا بالاكثر من الكل ؟ لان للافكار اتساعا هذا مقداره فكل الاتشاء في السماء متصلة بكل واحد هناك وهكذا جميع اتشاء اللاهوت المؤلفة السماء ومآلتها كما تبين في الفصول السابقة

٨٦ ﴿ ان الملائكة في السماء تعجبوا كيف ان الناس يعتقدون في انفسهم انهم اذكىاء مع انهم يفكرون في ما هو غير منظور اي غير مفهوم في اي شكل عند ما يفكرون عن الله وكيف انهم يسمون من يفكر على خلاف ما يفكرون غير ذكي وبسيط حالة كون العكس هو الحق ثم يضيفون على ما قالوه ما باقي ليفحص اولئك الذين يظنون انهم اذكىاء ذواتهم فيما اذا كانوا لا يرون طبيعة الله بعضها كائن امام اعينهم والبعض الآخر ليس امام اعينهم ولينظروا فيما اذا كانوا عمياء بهذا المقدار بحيث انهم لا يدركون ما هو الله وما هو الملاك وما هي الروح وما هي نفسهم التي سوف تحيا بعد الموت وما هي حياة السماء مع الانسان واتشاء كثيرة غيرها وهي ذات ذكاء بينما في الوقت نفسه اولئك الذين يسمونهم بسطاء يعرفون جميع هذه الامور على طريقته الخاصة ولم رأي في المهم انه لاهوت في شكل بشري وعن الملاك انه انسان سماوي وعن نفسهم التي سوف تحيا بعد الموت انها ملاك وعن حياة السماء مع الانسان انها سوف تحيا بموجب السنن الالهية هولاء اذا تسميم الملائكة اذكىاء ويليون السماء اما الآخرون فمن الجهة الاخرى فلا يسمونهم اذكىاء

توجد مطابقة بين جميع اشياء السماء وجميع

اشياء الانسان

﴿ ٨٧ ﴾ في هذا اليوم غير معروف ما هي المطابقة وذلك لاسباب حجة والسبب الاصلي هو ان الانسان قل ذاته من السماء بحجة الذات ومحبة العالم لان الذي يحب ذاته والعالم فوق كل الاشياء فهو يعتبر فقط الاشياء العالمية لكونها تسر حواسه الخارجية وتبهج ميله ولا يعتبر الاشياء الروحية منذ كانت تسر الحواس الداخلية وتبهج النفس وألتي يرفضها لهذا السبب قائلا انها اعظم سموا من ان تكون مواضع تأملو . مثل هذا لم يكن عند القدماء فقد كانت معرفة المطابقة عندهم اصل جميع المعارف وبواسطتها حصلوا على الدكاء والحكمة وبواسطتها كان للذين في الكنيسة اتصال مع السماء لان معرفة المطابقات هي معرفة ملائكية . ان اقدم الناس الذين كانوا سمويين افتركوا كالملائكة من المطابقة ذاتها ولهذا السبب تكلموا مع الملائكة وغالبا كانوا يرون الرب نفسه وكان يهديهم ولكن في هذا اليوم قد فقدت هذه المعرفة الى حد ان لم تعد المطابقة معروفة

﴿ ٨٨ ﴾ والآن اذ يرون ادراك ماهية المطابقة لا يمكن ان يُعرف شيء بوضوح عن العالم الروحاني ولا عن فيضها الداخلي الى العالم الطبيعي حتى ولا عن ما هي العلاقة بين الروحاني والطبيعي ولا اي شيء آخر بوضوح عن روح الانسان المسماة نفسا وعملها في الجسد ولا عن حالة الانسان بعد الموت اذ ذاك وجب ان يبين ما هي المطابقة وما هي طبيعتها وبهذه الوسائط تسهل الطريق لما سوف يلي

﴿ ٨٩ ﴾ اولاً ما هي المطابقة . ان كل العالم الطبيعي يطابق العالم

الروحاني وليس فقط العالم الطبيعي عموماً بل ايضاً في الخصوصيات لذلك جميع ما نشأ في العالم الطبيعي من العالم الرحاني يسمى مطابقة ويجب ان يعرف ان العالم الطبيعي فائتي ومستمر من العالم الروحاني جميعه كآثر من علته المؤثرة ويقصد بالعالم الطبيعي جميع ما تحت الشمس وما يحصل منها على الحرارة والنور ومن ذلك العالم تكون جميع الاشياء التي تقوم من ذلك والمقصود في العالم الروحاني السماء ومن هذا العالم تكون جميع الاشياء الكائنة في السموات

﴿ ٩٠ ﴾ اذ ان الانسان هو سماء وكذلك العالم في شكل اكثر قلة على مثال الاعظم (انظر ما تقدم عدد ٥٧) لذلك ففيه العالم الروحاني والعالم الطبيعي سوية لداخلياته التي هي من عقله وتعلق بفهمه ومشيئته تولد عالمه الروحاني وخارجياته التي هي من جسده وتعلق بحواسه وافعاله تولد عالمه الطبيعي اذاً هما كان في عالمه الطبيعي اي في جسده وحواس جسده واعماله يكون من عالمه الروحاني اي من عقله وفهمه ومشيئته ويسمى مطابقة

﴿ ٩١ ﴾ يمكن ان ترى ما هي المطابقة في الرجل من وجهه في وجه لم يعلم ان يصنع نجد ان جميع عواطف العقل تظهر ذاتها للعيان في شكل طبيعي كما في جنسها ومن هذا يقال ان الوجه مرآة النفس وفيه ينظر عالم الانسان الروحاني في عالمه الطبيعي ومثل ذلك ما كان من الفهم ظهر في الكلام وما كان من المشيئة ظهر في ملامح الجسد اذاً هما كانت المؤثرات الحاصلة في الجسد سواء في الوجه او الكلام او الملامح تسمى مطابقة ﴿ ٩٢ ﴾ من هذا يمكن ان يرى ايضاً ما هو الانسان الداخلي وما هو الانسان الخارجي اي ان الداخلي هو ما يسمى الانسان الطبيعي ومثل ذلك ان الواحد منفصل عن الآخر كاتصال السماء عن الارض وايضاً ان جميع الاشياء الحادثة والكائنة في الانسان الخارجي والطبيعي تحدث وتكون من الانسان الداخلي او الروحاني

❖ ٩٣ ❖ هذا المقدار قد قيل عن مطابقة الانسان الداخلي او الروحاني مع خارجه او طبيعته ولكن الآن يجب ان ننظر في مطابقة كل السماء مع كل شيء في الانسان

❖ ٩٤ ❖ قد تبين ان السماء بتامها عبارة عن انسان واحد وانها انسان في الشكل وانها بناء على ذلك تسمى الانسان الاعظم وتبين ايضا ان الهيئات الملائكية التي تتالف منها السماء هي مرتبة على نظام الاعضاء والجوارح والاحشاء في الانسان بحيث ان البعض موجود في الراس والبعض الآخر في الصدر والبعض في السواعد والبعض ايضا في كل من خصائصها (انظر ما تقدم عدد ٥٩ - ٧٢) وهكذا فالهيئات الكائنة في اي عضو هناك تطابق العضو المائل في الانسان كما ان تلك الموجودة في الرأس تطابق للرأس في الانسان وتلك التي في الصدر للصدر في الانسان وتلك التي في السواعد للسواعد في الانسان وهكذا في الباقي . فمن هذه المطابقة يكون الانسان لان الانسان غير كائن من مصدر آخر غير من السماء

❖ ٩٥ ❖ يمكن ان يرى مما تقدم في الفصل الخاص بالموضوع ان السماء تعرف بمملكتين احدهما تسمى المملكة السموية والثانية المملكة الروحانية فالمملكة السموية بوجه عام تطابق مع القلب وجميع اتشاء القلب في الجسد كله والمملكة الروحانية تطابق مع الرئتين وجميع ما يخص بالرئتين في الجسد كله . ان من القلب والرئتين يحصل على مملكتين في الانسان فالقلب يتولى في بواسطة الشرايين والاعصاب كما ان الرئتين تملكان بواسطة الانسجة المعصوبة والحركة والاتفاق بينهما في كل قوة وفي كل عمل وفي كل انسان في عالم الروحاني السمي انشاء الروحاني مملكتان الاولى مملكة المشيئة والثانية مملكة النهم فالمشيئة تتولى بواسطة العواطف للخير والنهم بواسطة العواطف للنهم وفي هاتين المملكتين مطابقة لمملكتي القلب والرئتين في الجسد ومثل ذلك في السموات فالمملكة السموية هي جزء السماء الاخباري وفيها يملك خير المحبة والمملكة الروحانية هي

جزء السماء العلوي وفيها يتولى الحق هذه هي التي تطابق مع الوظائف الكائنة للقلب والرئين في الانسان من اجل هذه المطابقة يحصل ان القلب في الكلمة يفيد المشيئة وايضاً الخير الكائن في المحبة والنفس في الرئين فهم وحق الايمان لهذا ايضاً تنصب العواطف الى القلب مع انها ليست قيو ولا هي منه

﴿ ٩٦ ﴾ ان المطابقة في مملكتي السماء للقلب والرئين هي المطابقة السميوية العامة مع الانسان ولكن توجد مطابقة اخص مع اعضائه وجوارحه واحشائه التي سوف تبين طبيعتها فاولئك الذين في الانسان الاعظم الذي هو السماء هم في الرأس يزيدون الآخرين في كل خير لانهم في خير وسلام وطهارة وحكمة وذكاء وبالتالي ففي فرح دائم وسعادة مستمرة هذه تفيض الى الرأس والاشياء الخاصة بالرأس في الرجل وتطابق معها واولئك الذين في الانسان الاعظم او السماء هم في الصدر فهم في خير المحبة والايمان وايضاً يفيضون الى صدر الانسان وتحصل المطابقة بينهما واولئك الذين في الانسان الاعظم او السماء هم في الاصلاب والجوارح المكرسة هناك للتناسل فهم في محبة الزواج واولئك الذين في الاقدام هم في ادنى خير السماء المسمى الخير الطبيعي الروحاني والذين في السواعد والايدي هم في قوة الحق من الخير والذين في الاعين هم في الفهم والذين في الاذان هم في السمع والطاعة والذين في الماخر هم في الشعور واولئك الذين في الفم واللسان هم في النطق من الفهم والشعور واولئك الذين في الكلى يمتازون في الحق الذي هو يفتشون ويفرقون ويؤدبون واولئك الذين في الكبد ولوزة المعدة والطحال هم في تزكية الخير والحق المتعددة وهكذا في الباقي فعي تفيض الى اشياء الانسان المتشابهة وتحصل معها المطابقة. ان تأثير السماء هو في وظائف ومنافع الاعضاء . والمنافع اذ انها من العالم الروحاني تكون ذاتها بوسائط الاشياء الكائنة في العالم الطبيعي وهكذا تظهر ذاتها في الاثر فمن ثم توجد مطابقة

﴿ ٩٧ ﴾ من هذا يحصل أنه بواسطة نفس هذه الاعضاء والجوارح والاحشاء مثل هذه الامور يعبر عنها في الكلمة لان جميع الاشياء هناك معبر عنها بحسب المطابقات وهكذا يعبر بالرأس عن النهم والحكمة وبالصدر عن الصدقة وبالاصلاب عن المحبة والزيجية وبالسواعد والايدي عن قوة الحق وبالأقدام عما هو طبيعي وبالاعين النهم وبالمناخر عن الشعور وبالأذان عن الطاعة وبالكلي التفتيش على الحق وهكذا الى آخره ومن هذا يحصل ايضاً ان الناس على العموم يقولون عمن كان ذكياً وحكيماً أنه ذو راس وعمن كان محسناً أنه حبيب القلب وعمن له شعور جلي أنه قوي حاسة الشم وعمن كان ذكياً أنه حاد النظر وعمن كان قوياً ان يديه طويلتان وعمن يشاء من المحبة ان ذلك من القلب فما ذكر ومن اشياء اخرى كثيرة في كلام الانسان جميعه من المطابقة وحاصل من العالم الروحاني مع ان الانسان يجهل ذلك

﴿ ٩٨ ﴾ اما وجود هكذا مطابقة بين جميع الاشياء السموية مع جميع اشياء الانسان فقد منح لي ان اراه في اختبارات كثيرة حتى صرت في اعتقادي بها على مثل يقيني بما هو ظاهر ولا خلاف فيه ولكنني لا احتاج الى ايراد جميع هذه الاختبارات هنا ولا يوافق ذلك نظراً لكثرتها ولكن يمكن ان نرى حيث اوردتها في كتاب الاسرار السموية حيث يبحث عن المطابقات والتقارير وعن تأثير العالم الروحاني في العالم الطبيعي وعن مخالطة النفس والجسد

﴿ ٩٩ ﴾ ولكن مع ان كل شيء في جسد الانسان هو مطابق مع جميع اشياء السماء فالانسان ليس مثلاً سموياً بالنظر الى الشكل الخارجي بل في الشكل الداخلي لان داخلات الانسان تقبل السماء وخارجياته تقبل العالم لذلك فبمقدار ما تقبل داخلياته السماء كذلك بمقدارها تكون السماء في شكل اقل مثلاً للاعظم ولكن بمقدار ما ان خارجياته لا تقبل السماء كذلك هو ليس بسماء وليس مثلاً للاعظم ومع ذلك فخارجياته التي

تقبل العالم يمكن ان تكون في الشكل بموجب قانون العالم وهكذا في جمال متخالف لان الجمال الخارجي في الجسد سببة من الوالدين ومن التكوين في الرحم ومن بعد ذلك يحفظ بالتأثير العام من العالم من هذا يحصل ان شكل الانسان الطبيعي يختلف كثيراً عن شكل انسان الروحاني وقد أظهر لي احياناً ما هو شكل روح الانسان فرئي ان في بعض الذين لم حلاوة وجمال في المنظر كانت الروح بشعة سوداء وحشية بحيث انك تسميها مثلاً جعياً وليس سموياً بينما في البعض الذين لاجال لم في شكلهم الخارجي كانت الروح مصورة حسنة وملائكية ومن بعد الموت تظهر روح الانسان كما كانت في الجسد عند ما عاشت فيه في العالم

❖ ١٠٠ ❖ على ان المطابقة تزداد اتساعاً على الانسان اذ توجد مطابقة بين السموات احداها مع الاخرى فالسما الثانية او المركزية تطابق السماء الثالثة او الداخلية والسماء الاولى والدنيا تطابق السماء الثانية او المركزية كما انها تطابق الاشكال الجسدية في الانسان المسماة اعضاءه وجوارحه واحشائه فهكذا القسم الجسماني في الانسان الذي تصل عنده السماء الى ختام نهائي وعليه تقف كما على قاعدتها لكن سوف يكشف هذا السر في مكان آخر

❖ ١٠١ ❖ ويجب ان يُعرف بوجه خصوصي ان جميع المطابقات مع السماء هي مع ناسوت الرب اللاهوتي اذ ان منه تعالى السماء وهو السماء كما تبين في الفصول السابقة لانه ما لم يفيض الناسوت اللاهوتي الى جميع الاشياء السموية وبمقتضى الموافقات الى جميع الاشياء السموية اذا لا يوجد ملاك او انسان ومن هذا ايضا يظهر لماذا صار الرب انساناً وألبس لاهوته الشكل البشري من الاول الى الآخر ان ذلك كان لان الناسوت اللاهوتي الذي منه كانت السماء قبل مجيء الرب لم تعد فيه الكفاة لحفظ كل الاشياء منذ ان الانسان الذي هو اساس السموات خالف الترتيب وخربه. اما ماذا كان الناسوت اللاهوتي قبل مجيء الرب وماذا كانت عند ذلك

حالة السماء فيمكن ان يرى من الاضافة المذكورة في الفصل السابق^(١)
 ﴿ ١٠٢ ﴾ ان الملائكة يدهشون عند ما يسمعون بوجود اناس
 ينسبون جميع الاشياء الى الطبيعة ولا ينسبون شيئاً الى اللاهوت ويعتقدون
 ان جسد من الذي جمع فيه كثير من العجائب السموية قد صيرته الطبيعة
 ويزيد من دهشة الاعتقاد ان الجزء الناطق في الانسان كائن من الطبيعة بينما
 اذا رفع الناس عقولهم قليلاً فقط يستطيعون ان يعرفوا ان هذا من اللاهوت
 وليس من الطبيعة وان الطبيعة انما كانت فقط لتجلب الروحاني وكطابقة
 تبرزه في ترتيب نهائي. الآن الملائكة يشبهون هؤلاء الناس باليوم الذي
 يرى في الظلمة وليس في النور

في انه توجد مطابقة سموية مع جميع الاشياء الارضية

﴿ ١٠٣ ﴾ قد تبين في الفصل السابق ما هي المطابقة وايضاً ان
 كل اشياء الجسد الحيواني واقسامه ايضاً هي مطابقات فيتبع الآن على
 الاثر ان يظهر ان جميع الاشياء الارضية وبوجه عام جميع الاشياء العالمية
 هي مطابقات

﴿ ١٠٤ ﴾ ان جميع الاشياء الارضية تعرف بثلاثة انواع تسمى
 بممالك اي المملكة الحيوانية والمملكة النباتية والمملكة الجملدية فاشياء المملكة
 الحيوانية هي مطابقات في الدرجة الاولى لانها ذات حياة واشياء المملكة
 النباتية هي مطابقات في الدرجة الثانية لانها تنمو فقط واشياء المملكة الجملدية
 هي مطابقات في الدرجة الثالثة لانها لا تنمو ولا تتحرك ولا تنمو فالمطابقات في المملكة
 الحيوانية هي اشياء حية من انواع مختلفة فالتى تمشي وتزحف على الارض

(١) راجع التفسير الوارد في ذيل وجه ٢٨

كأني تطير في الهواء التي لا حاجة خصوصية الى تسميتها لانها جميعها معروفة جيداً والمطابقات في المملكة النباتية هي جميع الاشياء التي تنمو وتزداد في الحدائق والنبات والحقول والمروج وهي أيضاً لا حاجة الى تسميتها لانها معروفة والمطابقات في المملكة الجملادية هي المعادن التي تختلف منزلة بين السم والدنو والحجارة كريمة وغير كريمة والاثريّة على انواع مختلفة وكذلك الامواء وما عدا هذه الاشياء فان ما صنع منها لخدمة التقدم الانساني هو ايضاً مطابقات نظم الطعام من كل نوع واللباس والمساكن وابنية غيرها واشياء كثيرة ايضاً سواها

﴿ ١٠٥ ﴾ ان الاشياء التي هي فوق الارض كالشمس والقمر والقمر وكذلك التي في الجو كالغيوم والضبب والمطر والرعد والبرق هي جميعها على السواء مطابقات وما يحصل من الشمس نظم شروقها وغروبها والنور والظل والحر والبرد جميعها ايضاً مطابقات وكذلك ايضاً ما ينسب عن ذلك كفصول السنة الربيع والصيف والخريف والشتاء وكذلك اوقات اليوم كالصباح والظهر والمساء والليل

﴿ ١٠٦ ﴾ وبالاختصار فان جميع الاشياء الكائنة في الطبيعة من الاكثر قلة الى الاعظم هي مطابقات والسبب في ذلك لان العالم الطبيعي مع كل الاشياء التي فيه كائنة وقائمة من العالم الروحاني وهما من اللاهوت ويقال ايضاً « تقدم » لانه يقوم من ذلك الشكل الكائن اذ كان القيام كياناً لا انقطاع له ولان ما من شيء يستطيع ان يقوم من ذاته بل مما تقدم ذاته وهكذا فمن الاول (اي الاصل) الذي اذا فصل عنه يهلك ويتلاشى دفعة واحدة

﴿ ١٠٧ ﴾ كلما قام وكان في الطبيعة من الترتيب اللاهوتي فهو مطابقات ان الخير اللاهوتي الصادر من الرب يؤلف الترتيب اللاهوتي فهو يبدأ منه تعالى ويصدر منه تعالى فمن السموات بالتتابع الى الارض وهناك ينتهي في الاقاصي حيثما ان الاشياء التي هي بمقتضى الترتيب هي

طباقات وجميع الاشياء الخيرية الكاملة بمقتضى الترتيب اذ ان كل شيء خيري هو خير بمقتضى الاستعمال بينما ان للشكل علاقة مع الحق اذ كان لحي شكل الخير فن ثم يحصل ان جميع الاشياء في جميع العالم وفي طبيعة العالم التي هي في ترتيب لاهوتي لما علاقة مع الخير والحق

﴿ ١٠٨ ﴾ قد ظهر بوضوح من الاشياء المختلفة المنظورة في المملكة الحيوانية والنباتية ان جميع الاشياء في العالم كائنة من اللاهوت وهي محبوبة بهذا اشكال في الطبيعة تمكنها من ان تكون هناك وتقوم بالعمل وهكذا نتطابق وفي كل من المملكةين على السواء توجد اشياء يمكن ان يراها كل من افكر داخلياً انها من السماء وليان ذلك يمكن ذكر بعض اشياء من عدد لا يحصى واولاً من المملكة الحيوانية ومعروف عند كثيرين ما هي المعرفة المغروسة في كل حيوان فالنحل يعرف كيف يجمع العسل من الازهار وكيف يبنى بيوته الشمعية التي يبنى فيها عسله وهكذا يد طاماً له ولعائلته حتى الى الشتاء المقبل وملكته تبيض ومن بقي يعتون بالبيض ويفطونها لكي يولد نسل جديد ويعيشون تحت نوع من الحكومة يعرفها جميعهم بمجرد الطبع (الفريزة) وم يحفظون الاناث (النحل العامل) ويطرحون الى الخارج الذكور (الكسالى) بعد حرمانهم من حوائجهم حرماً عدا اشياء كثيرة مغروسة فيهم من السماء لتفهم الداعي فان شمعهم في كل مكان يخدم الجنس البشري وعسلهم لاضافة الحلوة على الطعام وما اكثر العجائب التي تراها في الود اصفر المخلوقات في المملكة الحيوانية فهو يعرف كيف يحصل على متعشات من عصير اوراقها المعلومة وبعد ذلك في الوقت المعين كيف يحصل لذاته على غطاء داخل في رحم وهكذا يقس نسل من جنس الداعي فالبعض يتحول اولاً الى جنين وشرقة ويحرك خيوطاً من حوله وبعد ان يتم هذا العمل يخرج متوشحاً يجسد من شكل مختلف حاصلاً الآن على جناحين بحيث انه يطير في الهواء مكانه في حماه ويتزوجون وبيضون ويؤمهم ويهيئون لدرجهم وما عدا

الديدان على الخصوص فجميع الكائنات بوجه العموم آتية تطير في الهواء تعرف الطعام اللائق لانعاشها وليس فقط ما هو نوعه بل ايضا المل الذي تجده فيه وهي تعرف ايضا كيف تبني اعشاشا لدوائها الجنس الواحد على طريقة واحدة والجنس الآخر على طريقة اخرى وكذلك تعرف كيف تبيض في الاعشاش وكيف تقعد فوق البيوض لتفقس صغارها وتقومتها وكيف تخرجها من يتهاق صارت قادرة على تدبير امرها بذاتها وهي تعرف ايضا اعداءها الذين يجب عليها تجنبهم واصداقائها التي يمكن لها معاشرتهم وهذا جميعه من الحدائث يقطع النظر عن الاتشاء العجيبة في البيوض ذاتها التي فيها تبقى جميع الاشياء حاضرة في ترتيبها لتكوين وانعاش القرخ ومثل ذلك اشياء اخرى لا تحصى فمن هو الذي يفكر من اية حكمة عظيمة يمكن ان يقول ان هذه الاشياء كائنة من مصدر غير الروحاني الذي يخدمه العالم الطبيعي لاجل ملاسة ما كان منه مع الجسد او ليبين في التأثير ما كان روحانيا في خلقه والسبب في ان حيوانات الارض وطيور الهواء مولودة في جميع هذه المعرفة وليس كذلك الرجل الذي هو اعظم قيمة من اي منها هو لان الحيوانات هي في ترتيب حياتها كما انها لم تقدر ان تنزع ما هو فيها من العالم الروحاني منذ ليس لها قوة ماطقة اما الانسان من الجهة الاخرى الذي يفكر من العالم الروحاني لانه عكس ما هو فيه من ذلك العالم بحياة مخالفة للترتيب التي رضية عنها قوته الناطقة يجب اذ ذاك ان يولد في الجهل التام ومن بعد ذلك يوجع بوسائل لاهوتية الى ترتيب السماء

﴿ ١٠٩ ﴾ اما المطابقة بين الاشياء في المملكة النباتية يمكن ايضاها من اشياء كثيرة منها ان البذور الصغيرة تنمو اشجارا وتبرز اوراقا ثم تصدر ازهارا ثم ثمرا فتحوّل منه الى بذور على انه لا يمكن في كلمات قليلة بيان ان هذه الاشياء تحدث بالتتابع وتكون سوية في هكذا ترتيب معجب ويمكن ان تملأ مجلدات ومع ذلك تبقى اسرار داخلية متعلقة ظم تغارب الى منافعها التي لا يمكن ان يستقرها العلم فنذ كان ان هذه

الاشياء ايضاً هي من العالم الروحاني او السماه الّتي هي في شكل انسان كما صار يانته في الفصل الخاص به. فهكذا جميع الخصائص في هذه المملكة ايضاً لها علاقة معلومة الى هكذا اشياء الموجودة في الانسان كما هو معلوم لدى البعض في العالم العلمي وقد أعلن لي في عدة اختبارات ان جميع الاشياء في هذه المملكة هي مطابقات ايضاً لانه في الغالب عند ما كنت في الحدائق انظر الى الاشجار والاثمار والازهار والنباتات لاحظت مطابقتها مع السماه وتكلمت مع الذين رأيتها معهم فاعلموني من اين هي وما هي اجناسها

﴿ ١١٠ ﴾ على انه لم يعطَ لاحد في هذا العهد ان يعرف الاشياء الروحانية في السماه الّتي تطابق معها الاشياء في العالم ما لم يكن من السماه اذ ان معرفة المطابقات قد فقدت الآن بتامها الا انني ابين ببعض امثلة طبيعة مطابقات الاشياء الروحانية مع الطبيعة ان حيوانات الارض تطابق على العموم مع العواطف الحيوانات الطيبة والنافعة مع العواطف الخيرية والوحشية والغير النافعة مع العواطف الشريرة وعلى الخصوص الابقار وصغارها فانها تطابق مع عواطف العقل الطبيعي والخراف والحملان عواطف العقل الروحاني الا ان الطيور فتطابق على مقتضى انواعها مع الاشياء العقلية الكائنة في كل من العقلين الروحاني والطبيعي من ثم فان حيوانات مختلفة نظير البقر والثيران والحجول والاكباش والخراف والماعز ذكراً وانثى والخراف ذكراً وانثى وكذلك الحمام والقمري جري قبولها للاستعمال المقدس في الكنيسة الاسرائيلية التي كانت كنيسة نياية وصار تقديم هذه الحيوانات ذبائح ومحرقات لانها في ذلك الاستعمال تطابق مع الاشياء الروحانية المدركة في السماه بمقتضى مطابقتها اما كون الحيوانات بحسب انواعها وقسامها هي عواطف فذلك لانها حية وحياة كل واحد منها ليست من مصدر آخر الا العواطف وبمقتضاها فن ثم في داخلية كل حيوان مكونة المعرفة الخاصة بعاطفة حياته والانسان ايضاً هو كالحیوانات من حيث انساؤه الطبيعي ولذلك فهو مقابل معها في الكلام

السموي نحر اذا كان لطيفاً دُعي خروفاً او حملاً او كان وحشياً دُعي دباً
او ذئباً او مكاراً دُعي ثعلباً او حية وهكذا الى آخره

﴿ ١١١ ﴾ توجد مطابقة متشابهة بين الاشياء في المملكة النباتية -
فالحديقة بوجه عام تطابق مع السماء من حيث النعم والحكمة ولهذا السبب
تسمى السماء حديقة الله والفرودس وايضاً يسميها الانسان الفرودس السموي -
والايتجار تتطابق بموجب انواعها مع ادراك وفهم الخير والحق الذي منه
الذكاء والحكمة - وبناء عليه فالقدماء الذين كانت لهم معرفة بالمطابقات
قاموا لعبادتهم المقدسة في غابات ولهذا فان الاشجار ترد كثيراً في الكلمة
(الكتاب) وتشبه بها السماء والكنيسة والانسان كما في الكرمة والزيتون
والارز وغيرها واعمالهم الجيدة تشبه بالاثار وايضاً فالطعام المأخوذ منها
وخصوصاً حبوب الحقل تطابق مع عواطف الخير والحق لان هذه تغذي
الحياة الروحية كما يغذي طعام الارض الحياة الطبيعية - والغزب المأخوذ
من الحبوب على السموم يطابق العواطف للخير كله لانها تقوم بالحياة اكثر
من كل شيء سواها ولانها تقوم مقام جميع الطعام وبناء على هذه المطابقة
ايضاً يسمى الرب نفسه خبز الحياة - وارغبة الخبز كانت تستعمل قديماً
استعمالاً مقدساً في الكنيسة الاسرائيلية بوضعها في خيمة الاجتماع على المائدة
وكانت تسمى خبز التقدمة (خبز الوجوه) وجميع العبادة الالهية التي كانت
تقدم بالذبايح والمحرفات كانت تسمى خبزاً وبناء على هذه المطابقة ايضاً فان
اقدس اتياء العبادة في الكنيسة المسيحية هو العشاء الرباني الذي فيه يعطى
الخبز والخمر فمن هذه الامثلة القليلة يمكن ان نتضح ما هي المطابقات

﴿ ١١٢ ﴾ وايضاً فسوف يبين بكلمات قليلة كيف يحصل الاقتران
بين السماء والارض بوسائط المطابقات ومملكة الرب هي مملكة غابات
التي هي المنافع وبسبابة أخرى مملكة منافع التي هي غابات ولهذا السبب
خلق الاله الكون وجعله على شكل بحيث ان المنافع تكون في كل
مكان محبة على هكذا كيفية بحيث يصير تقديمها في العمل او

التأثير اولا في السماء وبعد ذلك في الارض وهكذا بالتدرج وبالتتابع حتى الى اتياء الطبيعة القصوى - من هذا يتضح ان مطابقات الاشياء الطبيعية مع الروحانية او العالمية مع السموية حاصلة بواسطة المنافع وان المنافع تجمع بينهما وان الاشكال التي تتردى بها المنافع هي الى هذا الحد مطابقات وهكذا ايضا الاقترانات بما انها اشكال المنافع في الطبيعة في مملكتها المثلثة جميع الاشياء الكائنة بمقتضى الترتيب هي اشكال منافع او تأثيرات مكونة عن النفع للنفع ولذلك فالاشياء التي في الطبيعة هي مطابقات اما الرجل فبمقدار ما يعيش بمقتضى الترتيب اللاهوتي وهكذا فبمقدار ما هو في الحب للرب وفي الاحسان الى القريب كذلك تكون اعماله منافع في الشكل وهي مطابقات بواسطتها يقترن بالسماء فحب الرب والقريب بوجه عام هو اتمام المنافع ويجب ان يُعرف بزيادة ان الانسان هو الوسايط التي بها يقترن العالم الطبيعي بالروحاني وانه واسطة الاقتران لان فيه كلا من العالم الطبيعي والروحاني (انظر ما تقدم عدد ٥٧) ولهذا السبب فبمقدار روحانيته يكون واسطة الاقتران ولكن ما زال طبيعياً وليس روحانياً فليس واسطة للاقتران فالانصباب لاهوتي الى العالم يستمر بدون وساطة الانسان وايضا الى الاشياء العالمية في الانسان ولكن ليس الى قوته الناطقة

❖ ١١٣ ❖ لما كانت جميع الاتياء الكائنة بمقتضى الترتيب اللاهوتي تطابق مع السماء كذلك جميع الاتياء المخالفة للترتيب اللاهوتي مطابقة لجهن جميع الاشياء التي تطابق مع السماء متعلقة بالخير والحق ولكن تلك التي تطابق على جهن متعلقة بالشر والبطل

❖ ١١٤ ❖ يجب ان يورد شيء الآن عن معرفة المطابقات ومنافعها - قيل فيما تقدم ان العالم الروحاني الذي هو السماء مقترن بالعالم الطبيعي بواسطة مطابقات وهكذا فبواسطة المطابقات اعطي للانسان مواصلة مع السماء لان ملائكة السماء لا يفكرون نظير الانسان من الاتياء الطبيعية

وبالنتيجة متى كان الانسان حاصلًا على معرفة المطابقات يقدر ان يكون بصحبة الملائكة من حيث افكار عقله وهكذا يقترن بهم من حيث انسانيته الروحاني او الداخلي ولغاية ان يحصل اقتران بين السماء والانسان كتبت الكلمة (الكتاب) جميعها بالمطابقات اذ ان كل الاشياء فيها مفردًا وجمعًا مطابق وهكذا فلو كان الانسان عالمًا بالمطابقات لتكن من فهم الكلمة (الكتاب) من حيث معناها الروحاني ومن هذا يعطى له ان يعرف سرًا لا يرى منه شيئًا في معنى الحرف لان في الكلمة (الكتاب) معنيين حرفي وروحاني فالعنى الحرفي يتألف من مثل الاشياء آتية في العالم ولكن معنى مثل تلك الاشياء الروحاني هو في السماء ولان اقتران السماء بالعالم هو في المطابقات لذلك اعطيت هكذا كلمة (كتاب) التي كل شيء فيها حتى الى اصغر جزء له مطابقتها الخاصة

﴿ ١١٥ ﴾ لقد اوعز الي من السماء ان اعظم الناس قدمية في ارضنا الذين كانوا صموئيل افكروا من المطابقات نفسها واشياء العالم الطبيعية امام اعينهم كانت لم وسائل التفكير على هذه الطريقة ولكونهم كذلك كانوا في صحبة الملائكة وتكلموا معها. وهكذا فبواسطتهم اقترنت السماء مع العالم ومن هذا سمى ذلك الوقت الجيل الذهبي الذي يقول عنه الكتبة القدماء ان سكان السماء سكنوا مع الناس وعاشروهم كما يعاشر الاصحاب بعضهم الآخر ولكن بعد عهدهم تلام اولئك الذين افكروا ليس من المطابقات نفسها بل من معرفة المطابقات واذ ذاك ايضا حصل اقتران بين السماء والانسان ولكن ليس نظير ذلك كالأفهم هو الذي يسمى العهد الفضي ومن بعد ذلك تلام الذين عرفوا حقيقة ما هي المطابقات ولكن لم يفكروا من هذه المعرفة لانهم كانوا في خير طبيعي وليس كالذين قبلهم في خير روحاني. ومتى عهدهم العهد النحاسي ومن بعد ذلك صار الانسان بالتتابع خارجيًا واخيرًا ماديًا واذ ذاك فقدت تمامًا معرفة المطابقات وقد معها التعارف مع السماء واشياء صموئية كثيرة - وقد سميت تلك

الاجيال من الذهب والفضة والنحاس بسبب المطابقة اذ من المطابقة يشير الذهب الى الخير السماوي الذي كان فيه اعظم الناس قدميةً والفضة الى الخير الروحاني الذي كان فيه اقدم الناس الذين تلوم والنحاس الى الخير الطبيعي الذي كان فيه نسلهم التالي اما الحديد الذي منه اتخذ الجيل الاخير اسمه فيشير الى الحق المبين بدون خير

الشمس في السماء

﴿ ١١٦ ﴾ ان شمس العالم لا تظهر في السماء ولا شيء من تلك الشمس لان جميعها طبيعية. والحقيقة ان ابتداء الطبيعة هو من هذه الشمس وجميع ما يصدر بوسائطها يسمى طبيعياً اما ما كان روحانياً الذي منه السماء فهو فوق الطبيعة ويمتاز امتيازاً كاملاً عما هو طبيعي ولا مواصلة بينها الا بواسطة المطابقات وكيفية التمييز بينهما يمكن فهمها مما تقدم ذكره عن الدرجات (عدد ٣٨) وكذلك كيفية المواصلة تنهم مما قيل في الفصلين السابقين عن المطابقات

﴿ ١١٧ ﴾ ولكن مع ان سماء العالم لا تظهر في السماء ولا شيء من تلك الشمس فتوجد شمس هناك ونور وحر وجميع الاشياء كما في العالم مع اشياء أخرى لا تحصى ولكن ليست من المنشأ الواحد لان الاشياء في السماء روحانية والاشياء في العالم طبيعية ان شمس السماء هي الرب والنور هناك هو الحق اللاهوتي والحرارة هي الخير اللاهوتي وجميع ذلك يصدر من الرب كشمس ومن هذا الاصل هي جميع الاشياء الكائنة والمنظورة في السموات الا انا سنكلم عن النور والحرارة والاشياء الكائنة منها في السماء في الفصول التالية اما هذا الفصل فنخصه بالشمس. اما السبب الذي

من اجله يرى الرب في السما كشمس فهو لانه تعالى حجة لاهوتية تقوم بها جميع الاشياء الروحانية وبواسطة شمس العالم تقوم جميع الاشياء الطبيعية فهذه الحجة هي ما يشرق كالشمس

﴿ ١١٨ ﴾ اما عن ان الله يُنظر فعلاً في السما كالشمس فلم يقدنيه الملائكة فقط بل قد منح لي ان اراه احياناً اما ما سمعته ورأيت من كون الرب كالشمس فاني اشرحه هنا بايجاز . ان الرب يرى كالشمس ليس في السما بل في العلى فوق السموات وليس فوق الرأس تماماً او في سمت الرأس بل امام وجوه الملائكة في علو متوسط في مكانين ممتازين الاول امام العين اليمنى والثاني امام العين اليسرى على مسافة معينة . فامام العين اليمنى يظهر تعالى تماماً كالشمس وفي الحرارة والجسامة نظير شمس العالم اما امام العين اليسرى فيظهر ليس كالشمس بل كقمر وفي الجسامة واليباض كقمر الارض ولكن في بهاء اعظم وكأنه محاط بأقمار صغيرة عديدة تماثله في اليباض والبهاء . اما السبب الذي من اجله يرى الرب في مكانين وفي هكذا تباين فهو لانه تعالى يرى من كل احد بمقتضى ما يقبله تعالى وهكذا فهو يرى في نوع واحد من الذين يقبلونه بخير الايمان . فالذين يقبلونه بخير المحبة يرونه كشمس وتكون حرارتها والتهابها بحسب القبول . هؤلاء هم في ملكوت السماوي اما الذين يقبلونه بخير الايمان فيرونه كقمر ويباضه واشراقه على قدر القبول هؤلاء هم في مملكتهم الروحانية وسبب ذلك ان خير المحبة يطابق النار ولذلك النار في العالم الروحاني هي المحبة وخير الايمان يطابق النور والتور ايضا في المعنى الروحاني ايمان ويظهر الرب امام الاعين لان الداخليات التي هي من العقل ترى بواسطة الاعين فمن خير المحبة بواسطة العين اليمنى ومن خير الايمان بواسطة العين اليسرى لان جميع الاشياء الكائنة عن يمين الملاك وكذلك الانسان تطابق مع خير الذي منه الحق وجميع ما كان عن اليسار مع الحق الذي هو من الخير بخير الايمان هو في جوهره الحق من الخير

﴿ ١١٩ ﴾ فمن هذا يحصل السبب ان الرب من حيث المحبة يشبه في الكلمة (الكتاب) بالشمس ومن حيث الايمان بالقمر وايضا ان المحبة من الرب للرب معبر عنها بالشمس والايمان من الرب بالرب معبر عنه بالقمر كما في الاعداد الآتية

” ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة اضعاف كنور سبعة ايام “ (اشعيا ٣٠ : ٢٦) ” وعند اطفائي اياك اُحجب السموات واظلم نجومها واغشي الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه . واظلم فوقك كل انوار السماء المتيرة واجعل الظلمة على ارضك “ (حزقيال ٣٢ : ٧ و ٨) ” تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوءه “ (اشعيا ١٣ : ١٠) ” الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجب لملحانها “ (يوشع ٢ : ١٠) ” تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم “ (يوشع ٢ : ٣١) ” الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجب لملحانها “ (يوشع ٣ : ١٥) ” والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت الى الارض “ (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٦ : ١٢ و ١٣) ” وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء “ (متى ٢٤ : ٢٩) . وهكذا ايضا في اعداد أخرى . وبالشمس هنا يشار الى المحبة وبالقمر الى الايمان والنجوم الى معرفتي الخير والحق ويقال انها تظلم وتفقد نورها وتسقط من السماء عند ما تلاشى . اما ان الرب يرى في السماء كالشمس فظاهر ايضا من ظهوره تعالى عند ما تغيرت هيئته امام بطرس ويعقوب ويوحنا حتى ” اضاء وجهه كالشمس “ (متى ١٧ : ٢) وقد رأى اولئك التلاميذ الرب على تلك الكيفية عند ما تجردوا من الجسد وكانوا في نور السماء . وقد كان لهذا السبب ان القدماء الذين كانت عندهم كيسة رمزية حولوا الوجه الى الشمس في الشرق عند عبادتهم اللاهوتية ولهذا السبب جعل للياكل مناظر شرقية

﴿ ١٢٠ ﴾ اما ما اعظم المحبة الالهية ونوعها فيمكن ظهوره من

المقابلة مع شمس العالم في انها اعظم التهايا واذا صدقت أكثر التهايا من تلك الشمس لهذا السبب فالرب كالشمس لا يفيض رأساً الى السموات ولكن شدة اشتياق محبتو تعالى تُخفف بمجرد الوسائط بالتدرج فالتحقيقات تظهر كنطاق لامة حول الشمس وزد على ذلك فالملائكة بحجة بسحابة رفيعة كافية لثلاث نضرهم المحبة الفائضة لهذا السبب تختلف السموات في القرب بمقتضى قبولها فالسموات العليا لانها في خير المحبة هي اقرب الى الرب كشمس والسموات الدنيا لانها في خير الايمان هي ابعد عنه تعالى ولكن اولئك الذين ليسوا في خير ما كالدن في جهنم هم اعظم بعداً ويخلفون في الابعاد بحسب مضادتهم للخير

﴿ ١٢١ ﴾ الأ أنه متى روي الرب في وسط السماء كما يحدث غالباً لا يرى محاطاً بالشمس بل في شكل ملاك الأ أنه يمتاز عن الملائكة بالاشراق اللاهوتي من وجهه لأنه ليس هناك بشخص من مذ كان الرب محاطاً بشخص على الدوام بالشمس ولكنه حاضر في منظره اذ هو شيء كثير الحدوث في السماء ان تُنظر الاشخاص كانتا حاضرة حيثما يتوجه نظرها او ينتهي مع انه يكون بعيداً عن المكان الذي هم فيه حقيقة فالحضور يسمى حضور النظر الداخلي الذي سنكلم عنه مرة اخرى وقد رابت الرب ايضاً خارج الشمس في شكل ملاك تحت الشمس في العلو بشيء قليل وايضاً على مقربة منها في مثل ذلك الشكل بوجه مشرق ومرة ايضاً نُظِرَ في وسط ملائكة كلمان شبيه بالهب

﴿ ١٢٢ ﴾ ان شمس الارض تظهر للملائكة كشيء مظلم بالنسبة الى شمس السماء والقمر كشيء غير جلي بالنسبة الى قمر السماء وهذا الظهور دائم وسبب ذلك ان نارياً العالم تطابق محبة الذات والنور الصادر من ذلك يطابق ما كان باطلاً من تلك المحبة ومحبة الذات مضادة مضادة تامة للمحبة الالهية وما كان باطلاً من تلك المحبة فهو مضاد مضادة تامة للحق الالهي وما كان مضاداً للمحبة الالهية والحق الالهي فهو غلام لدى الملائكة

من اجل هذا كانت عبادة شمس هذا العالم وقمره والسجود لهما مشيرة في الكلمة (الكتاب) الى الحب الدائى والباطيل الكائنة من عجة الذات والذين عبدوها يقطعون " ولثلا ترفع عينيك الى السماء وتنظر الشمس واقمر والنجوم كل جند السماء الّتي قسمها الرب الهك لجميع الشعوب الّتي تحت كل السماء فتغتر وتسجد لها وتعبدوها " (تثنية ٤ : ١٩) " ويذهب ويعبد الهة اخرى ويسجد لها او للشمس او للقمر او لكل من جند السماء الشيء الذي لم اوص به وأخبرت وصمت وفحصت جيداً واذا الامر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في اسرائيل فأخرج ذلك الرجل او تلك المرأة الذي فعل ذلك الامر الشرير الى ابوابك الرجل او المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت " (تثنية ١٧ : ٣ و ٤ و ٥) " في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الانبياء وعظام سكان اورشليم من قبورهم . ويسطونها للشمس واقمر ولكل جنود السموات التي احبوها والتي عبدوها والّتي ساروا وراءها والّتي استشاروها والتي سجدوا لها . ولا تجمع ولا تدفن بل تكون دمنة على وجه الارض " (ارميا ٨ : ١ و ٢) " فقال لي ارأيت هذا يا ابن آدم . بعدُ تعود تنظر رجاسات اعظم من هذه . فجاء بي الى دار بيت الرب الداخلية واذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو خمسة وعشرين رجلاً ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق . . . . فانا ايضا اعامل بالفضب لا تشفق عيني ولا اغفو وان صرخوا في اذني بصوت عال لا اسمهم " (حزقيال ٨ : ١٥ و ١٦ و ١٨) " ثم مكب الملاك الرابع جامعة على الشمس فأعطيت ان تحرق الناس بنار " (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٨ : ١٦) " ولكن لما اشرفت الشمس احترق واذا لم يكن له اصل جف " (متى ١٣ : ٦)

﴿ ١٢٣ ﴾ فاذا كان يرى الرب في السماء كالشمس بسبب المحبة الالهية الّتي فيه ومنه تعالى فجميع ما في السماء يتحول على الدوام اليه

اولئك الذين في السماء السموية كما الى الشمس والذين في السماء الروحانية كما الى القمر اما الذين في جهنم فيتحولون الى الظلمة والخفاء الموجودتين في الجهة المقابلة وبالتالي فالى الوراء من الرب لسبب ان جميع الذين في جهنم هم في محبة الذات والعالم وبالتالي فعلى مضادة للرب واولئك الذين يتحولون الى الظلمة التي هي في مكان شمس العالم هم في جهنم من وراء ويسمون جنًا اما الذين يتحولون الى الظلمة التي هي في مكان القمر منهم في جهنم أكثر بروزًا الى الامام ويسمون ارواحًا ولهذا السبب يقال عن اولئك الذين في جهنم انهم في الظلمة والذين في السماء في نور. فالظلمة تشير الى البطل والشر والنور الى الحق والخير. والسبب في تحولهم على هذه الكيفية لان جميع الذين في الحياة الاخرى ينظرون الى ما يملك في داخلياتهم وبالتالي الى المحبات والداخليات تؤلف وجه الملاك والروح ايضًا وفي العالم الروحاني لا توجد اماكن معينة كما في العالم الطبيعي وانما الوجه هو الذي يقررها والانسان ايضًا عمًا خصّ روحه يتحول على مثل تلك الطريقة الى الوراء من الرب ان كان في محبة الذات والعالم ونحو الرب ان كان في محبة تعالى والقريب. الا ان الانسان لا يعرف هذا لانه في العالم الطبيعي حيث الاماكن معينة بمقتضى شروق وغروب الشمس وهذا اذ لا يمكن ان يفهم الانسان بسهولة سوف يفسر فيما بعد عند الكلام عن الاماكن والمسافة والوقت في السماء

❖ ١٢٤ ❖ اذ ان الرب هو شمس السماء وجميع الاشياء التي منه تنظر اليه تعالى فالرب ايضًا هو المركز العمومي الذي منه كل ادارة وقصد وهكذا ايضًا كل الاشياء من تحت هي في حضرة تعالى وتحت عنايته في السموات والارض

❖ ١٢٥ ❖ اذًا يمكن ان يُرى الآن بنور اوضح ما قيل وتبين في فصول سابقة عن الرب انه اله السماء (انظر عدد ٢ - ٦) وان لاهوته يؤلف السماء (انظر عدد ٧ - ١٢) وان لاهوت الرب في السماء هو المحبة

له والاحسان الى القريب (١٣ — ١٩) وانه توجد مطابقة بين جميع الاشياء في العالم مع السماه وبواسطة السماه مع الرب (٨٧ — ١١٥) كما تبين ايضا ان شمس وقر العالم هما مطابقتان

في النور والحرارة في السماه

❖ ١٢٦ ❖ اولئك الذين يفتكرون فقط عن الطبيعة لا يستطيعون ان يدركوا انه يوجد نور في السماه بينما ان في السموات يوجد نور عظيم بهذا المقدار حتى انه يفوق بدرجات كثيرة نور الظهيرة في العالم. وقد رأيت هذا النور غالباً حتى في المساء والليل وفي الاول اذهلني اذ سمعت الملائكة يقولون ان نور العالم بالكاد يكون اكثر من ظل بالمقابلة مع نور السماه اما الآن وقد رأيت فاستطيع ان اشهد انه كذلك ان بهاء وجلال نور السماه لها بما لا يستطيع وصفه وجميع ما رأيت في السموات رأيت في سيف هذا النور وبالتالي فباو فر جلاء ووضوح من الاشياء في هذا العالم

❖ ١٢٧ ❖ نور السماه غير طبيعي كقور العالم بل روحاني اذ هو من الرب بصفة كونه الشمس وهذه الشمس هي المحبة الالهية كما تبين في الفصل السابق فما يصدر من الرب كشمس يسمى في السموات الحق الالهي ولكن في ذاته يوجد الخير الالهي متحدًا مع الحق الالهي من هذا للملائكة نور وحرارة فمن الحق الالهي النور ومن الخير الالهي الحرارة فمن ثم يتضح ان نور السماه طبيعي وليس روحاني لانه من هكذا مصدر وكذلك الحرارة

❖ ١٢٨ ❖ الحق الالهي نور للملائكة لان الملائكة روحانية وليست طبيعية فالكائنات الروحانية ترى من شمسها والطبيعية من شمسها ايضا والحق الالهي هو الذي منه تحصل الملائكة على فهمها وفهمها هو نظرها

الداخلي الذي يفيض الى نظرها الداخلي وينشئة فن ثم ما ينظر في السماء من الرب كشمس ينظر في نور فمنذ كان هذا مصدر النور في السماء فالنور يختلف بمقتضى قبول الحق الالهي من الرب او - كما تقدم ايضاً - بمقتضى ما للملائكة من الذكاء والحكمة وهكذا فالنور يختلف في المملكة السموية عما هو في المملكة الروحانية ويختلف ايضاً في كل هيئة. فالنور في المملكة السموية يظهر ملتبهاً لان الملائكة هناك تقبل النور من الرب كالشمس الا ان النور في المملكة الروحانية ايضاً لان الملائكة هناك تقبل النور من الرب كالقمر (انظر ما تقدم عدد ١١٨) وكذلك ايضاً يختلف النور في هيئات مختلفة فاولئك الذين في المركز هم في نور اعظم والذين هم في المحيط هم في نور اقل (انظر عدد ٤٣) وبالاختصار فللملائكة نور في الدرجة نفسها التي يقبلون فيها الحق الالهي اي في الذكاء والحكمة من الرب فن ثم تسمى الملائكة في السماء ملائكة نور

﴿ ١٢٩ ﴾ يسمى الرب في الكلمة (الكتاب) نوراً لان الرب في السموات هو الحق الالهي والحق الالهي هناك هو النور وهكذا كل الحق منه تعالى كما في الاعداد التالية

” تم كلهم يسوع ايضاً قائلاً انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة ” (يوحنا ٨ : ١٢) ” ما دمت في العالم فاننا نور العالم ” (يوحنا ٩ : ٥) ” فقال لم يسوع النور معكم زماناً قليلاً بعد فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام... ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا ابناء النور ” (يوحنا ١٢ : ٣٥ و ٣٦) ” انا قد جئت نوراً الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يموت في الظلمة ” (يوحنا ١٢ : ٤٦) ” ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور ” (يوحنا ٣ : ١٩) ويوحنا يقول عن الرب ” كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان ” (يوحنا ١ : ٩) انظر ايضاً العدد الرابع ” فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس .... الشعب الجالس في ظلمة ابصر نوراً عظيماً

والجالسون في كورة الموت وظلاله اشرق عليهم نور" (متى ٤ : ١٦)
 " واجعلك عهداً للشعب ونوراً للام " (اشعيا ٤٢ : ٦) " فقد جعلتك
 نوراً للام لتكون خلاصي الى اقصى الارض " (اشعيا ٤٩ : ٦) " وتمشي
 شعوب المخلصين في نورها " (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٢١ : ٢٤) " ارسل
 نورك وحقك هما يهديانني " (المزمير ٤٣ : ٣) في هذه الاعداد وغيرها
 يسمى الرب نوراً من الحق الالهي الذي هو منه والحق نفسه يسمى نوراً
 ايضاً ومنذ كان النور في السموات من الرب كالشمس فعند ما تغيرت
 هيئته امام بطرس ويعقوب ويوحنا " اضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه
 بيضاء كالنور " (متى ١٧ : ٢) " وصارت ثيابه تلمع بضاء جداً
 كالثلج لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك " (مرقس ٩ : ٣)
 وكان لثياب الرب هذا المنظر لانها مثلت الحق الالهي الذي هو منه تعالى
 في السموات والثياب في الكلمة (الكتاب) تشير الى الحقائق وبناء على
 ذلك قال داود " اللابس النور كنوب " (المزمير ١٠٤ : ٢)

❖ ١٣٠ ❖ يمكن ان يستنتج ان النور في السموات هو روحاني
 وحق الهي من هذا ايضاً ان الانسان حاصل على نور روحاني ومن هذا
 النور على الاستنارة بمقدار ما هو في ذكاء وحكمة من الحق الالهي فنور
 الانسان الروحاني هو نور فهمه الذي غايته الحقائق التي يرتبها بتفصيل في
 ترتيب ويمثلها في اشكال اسباب ومنها يتخذ النتائج في سلاسل ان الانسان
 الطبيعي لا يعرف ان الهم يرى هذه الاشياء من النور الحقيقي لانه
 لا يرى ذلك بعينه ولا يدركه بفكره من ذلك فكثيرون يعرفون النور
 ويميزونه من النور الطبيعي وبينهم اولئك الذين يفتكرون طبيعياً وليس
 روحانياً والذين ينظرون فقط الى العالم وينسبون كل شيء الى الطبيعة
 يفتكرون طبيعياً الا ان الذين ينظرون الى السماء وينسبون كل الاشياء
 الى اللاهوت يشكرون روحانياً . قد منح لي احياناً كثيرة ان ادرك وان
 انظر ايضاً ان النور الذي ينير العقل هو النور الحقيقي وعلى امتياز تام عن

النور الذي يسمى نوراً طبعياً وقد رُفِعَتْ داخلياً بالتدرج الى ذلك النور وعند ما رُفِعَتْ استنار فهمي حتى ادركتُ في النهاية ما لم ادركه قبلاً واخيراً ادركتُ اشياء لم اقدر ان ادركها من التفكير في النور الطبيعي واحياناً كنتُ استاء لعدم ادراك هذه الاشياء في النور الطبيعي بينما كانت مدركةً هكذا وضوح وجلاء في نور السماء ولان التهم له نوره الخاص قيل عنه كما عن العين انه يرى وفي نور عند ما يدرك وانه في الظل والظلمة عند ما لا يدرك وهكذا الى آخره

❖ ١٣١ ❖ لما كان نور السماء هو الحق الالهي فهذا النور ايضاً حكمة الهية وذلك الالهي ولذلك فالمقصود بالارتقاء الى نور السماء هو المقصود ايضاً بالارتقاء الى الذكاء والحكمة والاستنارة لهذا السبب النور مع الملائكة هو في نفس درجة ذكائهم وحكمتهم. ولان نور السماء هو حكمة الهية ففي ذلك النور يُعرف الجميع من حيث نوعهم. ان داخلات كل واحد معروفة للنظر في وجهه كما هي تماماً ولا يخفى اقل شيء والملائكة الداخلية تحب ان يكون كل شيء فيها ظاهراً منذ لا تشاء الا الخير اما الذين تحت السماء فعلي خلاف ذلك الذين لا يشاؤون الخير وهم لهذا السبب يخافون كثيراً من ان يُنظروا بنور السماء وعجيب ما يقال ان اولئك الذين يفي جهنم يظهر احدهم للآخر كالناس اما في نور السماء فكالوحوش في وجوه واشكال مخيفة في نفس شكل شرم الذاتي وهكذا الحال مع الانسان عماً خص روحه عند ما تراه الملائكة فان كان خيراً يظهر كإنسان جميلاً وجماله على قدر خيره او كان شراً فكوحش وقبحه على قدر شره من هذا يتضح ان جميع الاشياء يصير اعلانها بنور السماء وذلك لان نور السماء هو الحق الالهي

❖ ١٣٢ ❖ لما كان الحق الالهي نوراً في السموات فجميع الحقائق ايضاً كانت سواء في داخل الملاك او في خارجه حتى سواء في داخل السموات او خارجاً عنها تشرق بالنور مع ذلك فالحقائق خارج السموات

لا تشرق كالحقائق داخل السموات بل تشرق ببرودة كشيء ثلجي بدون حرارة اذا كانت لا تحصل على ماهيتها من الخير كما هو الامر في الحقائق داخل السموات فذلك النور البارد يتلاشى اذ ذاك عند ما يقع عليه نور السماء وان كان نخبه شر يقول الى ظلام هذا رأيت أحيانا مع اشياء اخرى كثيرة جديدة بالذكر عن اشراق الحقائق التي ضربنا صفحا عنها هنا

﴿ ١٣٣ ﴾ لتتكلم الآن عن حرارة السماء فهي في ماهيتها المحبة فهي تصدر من الرب كالشمس التي هي محبة الهية في الرب ومن الرب كما تبين في الفصل السابق. من هذا يتضح ان حرارة السماء روحانية وكذلك نور السماء لانه من المصدر نفسه وشيثان يصدران من الرب كالشمس وهما الحق الالهي والخير الالهي فالحق الالهي يعطى في السموات كنور والخير الالهي كحرارة الا ان الحق الالهي تمجد بالخير الالهي بحيث يصيران واحداً من ذلك فمع الملائكة يتفرقان اذ توجد ملائكة تقبل الخير الالهي أكثر من الحق الالهي وملائكة تقبل الحق الالهي أكثر من الخير الالهي اولئك في مملكة الرب السموية وهؤلاء في مملكته الروحانية واعظم الملائكة كالأ الذين يقبلون كلا الامرين في درجة متائلة

﴿ ١٣٤ ﴾ ان حرارة السماء كنور السماء تنوع في كل مكان مختلفة في المملكة السموية عما هي في المملكة الروحانية ومختلفة في كل هيئة ليس فقط في الدرجة بل في الجنس ايضاً وهي اوفر شدة واعظم تقاوة في مملكة الرب السموية لان الملائكة هناك تقبل بالاكثـر من الخير الالهي واقل شدة وتقاوة في مملكته الروحانية لان الملائكة هناك تقبل بالاكثـر من الحق الالهي وفي كل هيئة ايضاً تختلف الحرارة بمقتضى القبول وتوجد ايضاً في جهنم حرارة لكنها غير قتيّة والمقصود بالنار المقدسة والسموية حرارة السماء وبالنار النجسة الجهنمية حرارة جهنم والمقصود من كليهما المحبة ولكن في النار السموية محبة الرب والقريب وكل عاطفة من هذه المحبات وفي النار النجسة محبة الذات والعالم وجميع شهوات هذه المحبات اما

كون المحبة حرارة من مصدر روحاني فظاهر من نموّ المحبة مع المحبة لان الانسان يلتهب ويزداد حمواً بمقتضى طبيعتها ودرجتها وتظهر حرارتها عند معارضتها وهكذا فعمومي عندنا الكلام عن التهاينا ونمو المحبة والاحتراق والغليان وكوننا في نار سوا في امر عواطف محبة الخير وايضاً في شهوات محبة الشر

❖ ١٣٥ ❖ اما ان المحبة الصادرة من الرب كشمس يشعر بها في السماء كالحجارة فذلك لان داخلات الملائكة هي في محبة بسبب الخير الالهي الذي من الرب ولذلك فخارجياتها التي تزداد حمواً هي في حرارة لهذا السبب فالحرارة والمحبة في السماء يطابق احدهما الآخر حتى ان كل واحد هناك في حرارة بمقدار محبته كما قيل فيما تقدم ان حرارة العالم لا تدخل السماء مطلقاً لانها بالغة في الغخامة وهي طبيعة ليست روحانية الا انه غير ذلك في الناس لانه في كل من العالمين الروحاني والطبيعي فهم بحسب روحهم ينمون في المحبة بمقتضى محبتهم واما في الجسد فهم ينمون في المحبة من حرارة روحهم وحرارة العالم فالاولى تفيض الى الاخرى لانها تنطابقان ومن الحيوانات تظهر ما هي طبيعة المطابقة في كلا نوعي الحرارة فان محباتها واولها محبة اصدار ذرية من نسلها تنفجر الى نشاط بحسب حضور ونفوذ الحرارة من شمس العالم الموجودة فقط في نصلي الربيع والصيف واولئك الذين يظنون ان حرارة الارض تفيض داخلياً وتنتج المحبات هم في خطأ عظيم اذ لا يوجد انصباب من الطبيعي الى الروحاني بل فقط من الروحاني الى الطبيعي وهذا الانصباب من ترتيب الهي اما الآخر فمخالف لهذا الترتيب

❖ ١٣٦ ❖ الملائكة كالناس لها فهم ومشيتة فنور السماء يؤلف حياة فعمها لان هذا النور هو الحق الالهي ومنه الحكمة الالهية وحرارة السماء تؤلف حياة مشيتتها لان حرارة السماء هي الخير الالهي ومنه المحبة الالهية وحياة الملائكة نفسها هي من الحرارة وليس من النور الا بمقدار

ما في الحرارة من النور اما كون الحياة من الحرارة فظاهر لانه متى أخذت الحرارة ثلاثت الحياة وهكذا الامر في الايمان بدون محبة او الحق بدون خير لان الحق المسمى حق الايمان هو نور والخير المسمى خير المحبة هو حرارة وهذه الاشياء تظهر باعظم جلاء من حرارة ونور العالم المطابق معها حرارة ونور السماء. فن حرارة العالم المقترنة بالنور جميع الاشياء في العالم تحيا وتنمو كما في الربيع والصيف ولكن من النور بدون الحرارة لاشيء يحيا وتنمو بل ان جميع الاشياء تنطرح عديمة الحركة وتموت كما في الشتاء عند ما لا يقترن النور بالحرارة اذ تكون الحرارة غائبة والنور باق من هذه المطابقة نسمي السماء فردوسا اذ ان الحق هناك مقترن بالخير او المحبة الى الايمان كاقتران النور بالحرارة في فصل الربيع على الارض من هذه الاشياء ازداد الحق وضوحا وقد تقدم بيانه في فصله الخاص (انظر عدد ١٣ - ١٩) وذلك ان لاهوت الرب في السماء هو المحبة له والاحسان الى القريب

❖ ١٣٧ ❖ قد قيل في يوحنا " في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . . . كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس . . . كان في العالم وكون العالم به . . . والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده " (يوحنا ١ : ١ - ١٤) فواضح ان الرب هو المقصود بالكلمة لانه قيل " ان الكلمة صار جسدا " اما ما هو مقصود على نوع خصوصي بالكلمة فلم يعرف بعد وطيه يجب ان يعبر عنه . الكلمة في هذا العدد هو الحق الالهي الذي في الرب ومن الرب ولهذا السبب فهو تعالى يدعى ايضا النور الذي هو الحق الالهي كما سبق بيانه في الفصل السابق والآن سوف يوضح كيف ان جميع الاشياء خلقت وجعلت بواسطة الحق الالهي ان الحق الالهي في السماء له كل القدرة وبدونه لا توجد قوة على الاطلاق فجميع ملائكة الحق الالهي تسمى قوات وهي قوات بمقدار ما هي قابلة او آتية لها وبها يسودون

على جهنم وجميع من يعارضها. ان الف عدو لا يستطيعون هناك ان يقفوا ضد شعاع واحد من نور السماء الذي هو الحق الالهي ولان الملائكة هي ملائكة من قبولها الحق الالهي يتبع ذلك ان جميع السماء ليست من مصدر غير ذلك المصدر منذ ان السماء مؤلفة من ملائكة. اما وجود قوة عظيمة كهذه في الحق الالهي فلا يمكن ان يعتقد بها اولئك الذين لا رأي لهم في ما هو الحق الانظير فكلوا كلام الذي ليس له قوة من نفسه الا ما يفعله الباقيون بموجب الطاعة ولكن في الحق الالهي توجد قوة في ذاتها تلك قوة بها خلقت السماء والارض وجميع ما فيها اما وجود هكذا قوة في الحق الالهي فيمكن تمثيله بمقابلتين قوة الخير والحق في الانسان وقوة النور والحرارة من الشمس في العالم بقوة الخير والحق في الانسان اذ ان جميع الاشياء التي يفعلها الانسان يفعلها من فهمه ومشيتهم فمن المشيئة بوسائط الخير ومن الفهم بوسائط الحق لان جميع الاشياء من المشيئة لها اشارة الى الخير وجميع الاشياء من الفهم لها اشارة الى الحق اذ ان الخير والحق يحرك الانسان جسده كله والف شيء هناك تدفع على اتفاق كامل لتفعل مشيئتها ومسرتها من هذا يظهر ان جميع الجسد مشكل للنفع في الخير والحق وبالنسبة انه مشكل من الخير والحق اما من حيث قوة الحرارة والنور من شمس العالم فلان جميع الاشياء التي تنمو في العالم كالاشجار والحبوب والازهار والحشيش والثمار والبزور لا تنشأ الا بواسطة حرارة ونور الشمس الامر الذي يظهر منه ما هي قوة الاصدار الموجودة في ذلك النور وتلك الحرارة فاذ اذ يجب ان تكون القوة في النور الالهي الذي هو الحق الالهي وفي الحرارة الالهية التي هي الخير الالهي الذي منه تقوم السماء ومن ثم العالم اذ ان العالم قائم بواسطة السماء كما تبين قبلاً فمن هذه الاشياء يتبين كيفية فهم ان جميع الاشياء كانت بواسطة الكلمة وانه بدون الكلمة لم يكن شيء مما كان وان العالم كان بواسطة تعالى اي بواسطة الحق الالهي من الرب والسبب نفسه في سفر التكوين كان النور في مقدمة

الكلام وبعد ذلك الاشياء أَلَّتِي من النور " وقال الله ليكن نور فكان نور. وراى الله النور انه حسن . وفصل الله بين النور والظلمة " (تكوين ١ : ٤ و ٥) من ثم فان جميع الاشياء في الكائنات سواء في السماء والارض متعلقة بالخير والحق والى اقترانها بحيث تكون شيئاً

﴿ ١٣٩ ﴾ يجب ان يُعرَف ان الخير الالهي والحق الالهي اللذين هما من الرب كالشمس في السموات ليسا في الرب بل من الرب فالمحبة الالهية هي وحدها في الرب وهي الكائن الذي منه يقوم الخير الالهي والحق الالهي والمقصود بالصدور هو الكيان من الكائن وهذا ايضا يمكن يئانه بالمقابلة مع شمس العالم فالحرارة والنور في العالم ليسا في الشمس بل من الشمس فان النار فقط هي في الشمس ومنها تصدر الحرارة والنور ﴿ ١٤٠ ﴾ لما كان الرب كالشمس محبة الهية والمحبة الالهية هي الخير الالهي بذاته لذلك فاللاهوت الصادر منه تعالى الذي هو لاهوته في السماء يسمى من اجل التمييز الحق الالهي مع انه الخير الالهي بالاتحاد مع الحق الالهي فهذا الحق الالهي هو ما يسمى (الروح) القدس الصادر منه تعالى

في جهات السماء الاربع

﴿ ١٤١ ﴾ في السماء كما في العالم جهات اربع الشرق والجنوب والغرب والشمال معينة في كل من العالمين على السواء بواسطة شمسها ففي السماء بواسطة شمس السماء أَلَّتِي هي الرب وفي العالم بواسطة شمس العالم ومع ذلك فالفرق بينهما عظيم اولاً حيثما كانت الشمس في اعظم ارتفاعها فوق الارض يسمى جنوباً وحيثما كانت في مركزها المقابل تحت الارض يسمى شمالاً وحيثما تشرق في الاعتدال شرقاً وحيثما تغرب غرباً هكذا يتبين ان جميع الجهات تعين في العالم من الجنوب اما في السماء فالشرق هو حيثما

يرى الرب كالشمس والمقابل هو الغرب وعن اليمين في السما الجنوب وعن اليسار الشمال وهذا في كل تحول وجهم وجسدم وهكذا يتبين ان جميع الجهات تعين في السما من الشرق اما لماذا سمي المكان الذي ينظر فيه الرب كالشمس شرقاً فلأن جميع منشأ الحياة هو منه تعالى كالشمس وايضاً فبقدر ما تقبل الملائكة الحرارة والنور او المحبة والذكاء من الرب كذلك يقال انه تعالى يشرق معهم لهذا ايضاً يسمى الرب في الكلمة (الكتاب) شرقاً ﴿ ١٤٢ ﴾ ويوجد فرق آخر ان الشرق لدى الملائكة هو دائماً

امام وجهها والغرب من ورائها والجنوب الى اليمين والشمال الى اليسار ولكن لما كان هذا غير ممكن فهمه في العالم لان الانسان يحول وجهه الى جميع الجهات سوف يصير شرحه . ان السما جميعها تحول ذاتها الى الرب باعتبار انه مركزها العام وهكذا فالملائكة تحول ذواتها الى تعالى وفي الارض كما هو معلوم يوجد لجميع الاشياء تحول الى مركز عام ولكن التحول في السما يختلف عنه في الارض من حيث انهم في السما يحولون الاجزاء العليا الى المركز العام بينما في الارض يحولون اجزاء الجسد السفلى وهذا التحول في الارض يسمى القوة المائلة الى المركز او التجاذب. ان داخلات الملائكة لتحول في الحقيقة الى الاعلى ومنذ كانت تمثل ذاتها في الوجه لذلك فالوجه هو الذي يعين الجهات

﴿ ١٤٣ ﴾ بقيت مسألة فهمها في العالم اعظم صعوبة وذلك

ان الملائكة في كل مرة يحولون وجوهم واجسادهم يبق الشرق امام وجوهم والصعوبة في ذلك ان الانسان يرى كل جهة امام وجهه بحسب تحوله فهذا يجب تفسيره ايضاً . ان الملائكة كالناس يحولون وجوهم ويمنحون اجسادهم الى كل جهة ومع ذلك لا يزال الشرق امام اعينهم الا ان تحولات الملائكة ليست نظير تحولات الناس منذ كانوا من منشأ مختلف نعم انهم يظهرون مثلهم ولكنهم غير متماثلين. ان الاصل في الملائكة هو المحبة المائلة ومن هذه تكون جميع تعيينات الجهات سواء في الملائكة والارواح

لان داخلاتهم كما تقدم القول تحول فعلاً نحو مركزهم العام وبالتالي ففي السماء الى الرب كالشمس بناء على هذا لما كانت محبتهم دائماً امام داخلاتهم والوجه ينشأ من الداخلات اذ هو شكلهم الخارجى فلم دائماً امام وجههم محبتهم المألقة وهكذا في السموات الرب كالشمس اذ لم منه تعالى محبتهم . ولما كان الرب بذاته في محبة الخاصة في الملائكة فالرب هو الذي يحملهم على النظر اليه تعالى حيثما تحولوا . هذه الامور لا يمكن ايضاحها اكثر الآن بل في الفصول التالية خصوصاً عند الكلام عن التثيلات والمظاهر الوقت والمساحة في السماء يصير بيانها بأكثر ايضاح اللهم وقد منع لي ان اعرف وادرك من اختبارات عديدة ان الرب موجود دائماً امام اوجه الملائكة اذ كلما مكثت في محبة الملائكة لاحظت امام وجهي حضرة الرب ومع انه غير منظور لكنه مدرك في النور والملائكة ايضاً صرحت غالباً انه كذلك ولان الرب دائماً موجود امام اوجه الملائكة يقال في العالم عن الذين يؤمنون به ومحبة تعالى ان الله امام وجوههم وعيونهم وانهم ينظرون اليه تعالى وانهم يرونه . والانسان انما يتكلم هكذا بدافع من العالم الروحاني الذي منه اشياء كثيرة في الكلام الانساني مع ان الانسان لا يعرف مصدرها

﴿ ١٤٤ ﴾ اما وجود مثل هذا التحول الى الرب فمن الاشياء العجيبة في السماء . ربما يوجد عدد كثير في مكان واحد وقد حول بعضهم وجوههم واجسادهم الى الجهة الواحدة والبعض الآخر الى الجهة الاخرى ومع ذلك جميعهم يرون الله امامهم ولدى كل واحد يكون الجنوب عن اليمين والشمال عن اليسار والغرب من ورائه ويوجد شيء عجيب ايضاً وهو انه مع ان الملائكة تنظر دائماً الى الشرق مع ذلك لم نلاحظ بصير لبقية الجهات الثلاث ولكن النظر الى هذه هو من النظر الداخلي الذي هو الفكر والعجب من هذا ايضاً انه لا يسمح لاحد في السماء ان يقف وراء الآخر وان ينظر الى ظاهر رأسه لانه عند ذلك يضطرب انصباب الخير والحق من الرب

﴿ ١٤٥ ﴾ ان الملائكة يرون الرب في طريقة واحدة والرب يراهم في طريقة أخرى فالملائكة يرون الرب بواسطة الاعين اما الرب فيراهم في الجبين وسبب ذلك ان الجبين يطابق مع المحبة والرب بواسطة المحبة يفيض الى مشيئتهم ويحملهم على مشاهدة ذاته تعالى بواسطة الفهم الذي تطابقه الاعين

﴿ ١٤٦ ﴾ ان الجهات في السموات التي تؤلف مملكة الرب السموية تختلف عن الجهات في السموات التي تؤلف مملكة الروحية والسبب في ذلك ان الملائكة في مملكة السموية يرونه كالشمس والملائكة في مملكة الروحية يرونه كالقمر والشرق كائن حينما يرى الرب والمسافة بين مركز الشمس ومركز القمر ٣٠ درجة ويوجد اختلاف مشابه في مركز الجهات اما كون السماء مقسومة الى مملكتين تسميان المملكة السموية والمملكة الروحية فيمكن ادراكه من الفصل الخاص به (عدد ٢٠ - ٢٨) وان الرب يرى في المملكة السموية كالشمس وفي المملكة الروحية كالقمر (عدد ١١٨) ومع ذلك فجهات السماء لا ترتبك لهذا السبب اذ ان الملائكة الروحية لا تستطيع الصعود الى الملائكة السموية ولا الملائكة السموية تستطيع النزول الى الملائكة الروحية كما يمكن ان يرى فيما تقدم (عدد ٣٥)

﴿ ١٤٧ ﴾ من هذا نظهر ما هي طبيعة حضور الرب في السموات انه في كل مكان ومع كل احد في الخير والحق اللذين يصدران منه تعالى وبالنتيجة انه تعالى مع الملائكة في خاصته كما تقدم القول (عد ١٢) فادراك حضور الرب كائن في داخلياتها فمن هذه تنظر اعينها وهكذا تراه تعالى من ذواتها لوجود مواصلة (بين ما هو موجود داخلاً وما هو موجود خارجاً) من هذا يظهر في اية طريقة يجب ان يفهم ان الرب في الملائكة وان الملائكة في الرب بحسب كلماته تعالى "اثبتوا فيّ وانا فيكم" (يوحنا ١٥ : ٤) "من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ"

وانافيو“ (يوحنا ٦ : ٥٦) فحسد الرب يشير الى الخير الالهي ودمه الى الحق الالهي

﴿ ١٤٨ ﴾ الجميع في السموات يسكنون ممتازين بحسب الجهات فالى الشرق والغرب يسكن اولئك الذين في خير المحبة في الشرق اولئك الذين يدركونها ادراكاً جلياً وفي الغرب اولئك الذين يدركونها ادراكاً خفياً . والى الجنوب والشمال يسكن اولئك الذين في حكمة من خير المحبة هذا. في الجنوب الذين في نور حكمة جلي والى الشمال اولئك الذين في نور حكمة خفي وعلى هذا الترتيب نفسه تسكن ملائكة مملكة الرب الروحانية وملائكة مملكته السموية ولكن في اختلاف بحسب ما لم من خير المحبة ونور الحق من الخير لان المحبة في المملكة السموية هي محبة الرب ونور الحق اذ ذاك هو الحكمة اما في المملكة الروحانية فالمحبة هي محبة القريب التي تسمى احساناً ونور الحق منه هو الذكاء الذي يسمى ايماناً (انظر ما تقدم عدد ٢٣) ويوجد فرق ايضاً من حيث الجهات وهذا يختلف في المملكتين الى ثلاثين درجة كما تقدم القول (انظر عدد ١٤٦)

﴿ ١٤٩ ﴾ ان الملائكة تسكن في كل من هيات السماء في ترتيب متماثل في علاقة احدها مع الآخر ففي شرقي الهيئة اولئك الذين اعظم درجة من المحبة والاحسان وفي الغرب اولئك الذين في اقل درجة وفي الجنوب اولئك الذين هم في اعظم نور من الحكمة والذكاء وفي الشمال اولئك الذين في اقل نور وبسكنون على هكذا امتياز لان كل هيئة تمثل السماء وهي ايضاً سما في شكل اقل (انظر ما تقدم عدد ٥١ : ٥٨) وعلى ترتيب متماثل يجلسون في جميعاتهم وقد وضعوا في هذا الترتيب من شكل السماء الذي منه يعرف كل واحد منهم مكانه وقد هيا الرب ايضاً ان يكون في كل هيئة اولئك الذين من جميع الاجناس وسبب ذلك ان السماء في كل مكان هي في شكل ذاتها ولكن مع ذلك فان تدبيرات السماء باسرها تختلف عن تدبيرات هيئة كاختلاف ما هو عمومي عما هو خصوصي

لان الهيئات الكائنة نحو الشرق تقوق على آلتى نحو الغرب وتلك آلتى نحو الجنوب تقوق على تلك آلتى نحو الشمال
 ﴿ ١٥٠ ﴾ لهذا السبب فالجهات في السموات تشير الى هكذا اشياء كالتي مع اولئك الذين يسكنون فيها فالشرق يشير الى المحبة وخيرها بادراك جلي والغرب مثل ذلك بادراك خفي والجنوب الى حكمة وذكاء في نور جلي والشمال كذلك في نور خفي ولان الاشارة الى الجهات في السماء هي كذلك فلها اشارة مماثلة في معنى الكلمة (الكتاب) الداخلي او الروحاني منذ ان معنى الكلمة (الكتاب) الداخلي او الروحاني جميعه هو بحسب ما هو في السماء

﴿ ١٥١ ﴾ والامر بالعكس مع اولئك الذين سيفهمهم لا ينتظرون الى الرب كشمس او قمر بل الى وراء الرب الى تلك الظلمة آلتى هي مكان شمس العالم والى الظل الذي هو بمكان قمر العالم فاولئك الذين يسمون جنًا الى الظلمة آلتى هي مكان شمس الارض والذين يسمون ارواحًا الى الظل الذي هو مكان قمر الارض ويمكن ان يرى فيما تقدم (عدد ١٢٢) ان شمس العالم وقمر العالم لا يظهران في العالم الروحاني بل في مكان تلك الشمس يظهر شيء مظلم مما هو معارض لشمس السماء وفي مكان ذلك القمر شيء من الظل مما يعارض قمر السماء من اجل هذا فالجهات في اعتبار الذين في جهنم معارضة لجهات السماء فالشرق عندم هو حيث يكون الظلام والظل والغرب حيث هي شمس السماء والجنوب عن يمينهم والشمال عن يسارهم وهذا ايضا في كل تحول من تحولات الجسد وهم لا يستطيعون التحول بوجههم الى غير ذلك لان كل ادارة لداخلياتهم وبالتالي كل عزمهم يميل ويسعى الى تلك الجهة. يمكن ان يتبين مما تقدم (عدد ١٤٣) ان تحول الداخليات وبالتالي عزم الجميع الفعلي في الحياة الاخرى هو بحسب محبتهم. ان عجة اولئك الذين في جهنم هي محبة الذات والعالم وهذه المحبات هي ما يشار اليها بشمس العالم وقمر الارض (انظر

عدد ١٢٢) وهذه المحبات ايضاً هي مقابلة لمحبة الرب والقريب ولهذا السبب يتحولون الى وراء الرب الى هذه الظلمة والظل واولئك الذين في جهنم يسكنون ايضاً بحسب جهاتهم فالذين في الشر من حبهم لذاتهم يسكنون من شرفهم الى غريمهم والذين في اباطيل الشر من جنوهم الى شلم ولكن سوف نتكلم بتطويل عن هذا متى بحثنا في جهنم

﴿ ١٥٢ ﴾ متى صارت احدى الارواح الشريرة بين الصالحة تصبح الجهات هناك مرتبكة الى حد ان الصالحة بالكاد تعرف اين هو شرفها هذا رأيتُه يحدث احياناً وصمتُ عنه من الارواح التي ابدت شكواها

﴿ ١٥٣ ﴾ ان الارواح الشريرة ترى احياناً متحولة الى جهات السماء واذ ذاك يكون لها ذكاء وادراك الحق لكن ليس لها عاطفة للغير وحالاً تتحول الى جهاتها الخاصة لا تكون في ذكاء وادراك الحق وقول اذ ذاك ان الحقائق التي سمعتها ورأيتها ليست حقائق بل اباطيل ونتمنى ان تكون الاباطيل حقائق وقد أعلمت بشأن هذا التحول ان قسم العقل الفريري يمكن ان يتحول هكذا في الاشرار وليس القسم الاختياري وان الرب قد هيا هذا لغاية ان كل واحد يمكن ان يكون قادراً على مشاهدة ومعرفة الحقائق لكن لا يقبلها احد ما لم يكن في الخير اذ كان الخير هو الذي يقبل الحقائق وليس الشر على الاطلاق وايضاً ان الحال متماثل في الانسان لغاية ان يصلح بوسائط الحقائق الآانه في الوقت نفسه لا يزداد من اصلاحه على منزلته من الخير وان الرجل لهذا السبب يقدر على مثل تلك الطريقة ان يحول الى الرب اما اذا كان في الشر من حيث الحياة يحول نفسه حالاً الى وراء ويثبت في ذاته اباطيل شره ضد الحقائق التي رآها وفهمها وهذا يحصل عند ما يفكر في ذاته من حالته الداخلية

في تغييرات حالة الملائكة في السماء

﴿ ١٥٤ ﴾ ان المراد من تغييرات حالة الملائكة في السماء تغييراتهم من حيث المحبة والايان ومن ثم من حيث الحكمة والذكاء وبالتالي بحسب احوال حياتهم. ان الاحوال مسندة الى الحياة وما يخص بالحياة ومنذ ان الحياة الملائكية هي حياة المحبة والايان ومن ثم حياة الحكمة والذكاء فالاحوال مسندة الى هذه وتسمى احوال المحبة والايان واحوال الحكمة والذكاء اما كيف يطرأ التغيير على هذه الاحوال مع الملائكة فسوف يبين الآن

﴿ ١٥٥ ﴾ ان الملائكة من حيث المحبة ليست دائماً في حالة واحدة وعليه فليست ايضاً في الحالة الواحدة من حيث الحكمة اذ ان لها جميع حكمتها من المحبة وبحسب المحبة فبعض الاحيان تكون في حالة محبة حارة وحياتاً في حالة محبة اقل حرارة والحالة تتاقص بالتدرج من درجتها العظمى الى الاقل فعند ما تكون في اعظم درجة من المحبة اذ ذاك هي في نور وحرارة حياتها او في جلائها ومرورها ولكن عند ما تكون في اقل درجة من محبتها فهي في الظل والبرد او في الحفاء والكدر ثم تعود من الحالة الاخيرة الى الاولى وهكذا على التوالي وهذه التغييرات نتلو احداها الاخرى في تنوع ان الاحوال نتلو احداها الاخرى نظير تغييرات حال النور والظل والحرو والبرد او كالصباح والظهر والمساء والليل كل يوم بعد الآخر في العالم على تنوع غير منقطع في السنة وتوجد ايضاً مطابقة صباحية مع حالة محبتها في جلائها ومطابقة ظهرية مع حالة حكمتها في جلائها ومطابقة مسائية مع حالة حكمتها في خفائها ومطابقة ليلية مع حالة عدم محبة وعدم حكمة لكن يجب ان يُعرَف انه لا توجد مطابقة ليلية مع احوال حياة اولئك الذين في السماء فع هو لاء توجد مطابقة النجم الذي

يتقدم الصباح اما مطابقة الليل فهي مع اولئك الذين في جهنم فالיום والسنة في الحكمة (الكتاب) يشير من هذه المطابقة الى احوال الحياة بوجه العموم في الحر والنور المحبة والحكمة الصباح اول درجات المحبة واسماها والظهر هو الحكمة في نورها والمساء الحكمة في ظلها والفجر الخفاء الذي يتقدم الصباح والليل حرمان المحبة والحكمة

❖ ١٥٦ ❖ مع حالة داخلات الملائكة التي هي من محبتها وحكمتها لتغير ايضا احوال اتياء مختلفة خارجا عنها ترى باعينها لان الاشياء الموجودة خارجا تتخذ مظهرا بحسب الاشياء التي سبقت داخلها. اما ما هي هذه الاتياء وما هي طبيعتها فسوف يبين قريبا في الفصل الباحث عن المانلات والمظاهر في السماء

❖ ١٥٧ ❖ ان كل ملاك يحمل ويمتاز هكذا تغير حال وكذلك كل هيئة بكاملها لكن كل واحد يتغير تغييرا يختلف عن الآخر بسبب انهم يختلفون في المحبة والحكمة فالذين في المركز هم في حالة اعظم كالأ من اولئك الذين على الدائر نحو المحيط (انظر ما تقدم عدد ٢٣ و ١٢٨) لكن ايراد تفصيل الاختلافات يوجب التعب اذ كان كل واحد يحمل تغيرات بحسب صفة محبته وایمانه وبالنتيجة يمكن ان يكون الواحد في جلالة وسروره بينما الآخر في خفائه وحاجته الى السرور وهذا في الوقت الواحد في داخل الهيئة نفسها وهكذا ايضا ربما تختلف الحالة في الهيئة الواحدة عما هي في الاخرى وفي هيئات المملكة السموية عما هو في اولئك الذين في المملكة الروحية والاختلافات في تغيرات حالتهم هي على العموم كاختلافات وقت اليوم والفصل بين قسم من الارض والآخر حينما يكون الصباح عند البعض يكون المساء عند البعض هكذا يكون لهم حوزة بينما لدى الآخرين برد

❖ ١٥٨ ❖ قد استفدتُ من السماء عن سبب وجود هكذا اختلافات في الحالة قالت الملائكة انه توجد اسباب كثيرة اولا ان

مسرات الحياة والسماء التي لم من المحبة والحكمة الصادرة من الرب تفقد بالتدرج قيمتها اذا وجدت فيهم دائماً كما يحدث لاولئك الذين في افراح ومسرات بدون تنوع وهناك سبب آخر انهم والناس ايضاً لم شيء خاص وهوان يحجبوا انفسهم وجميع من في السلا يتمتعون عن انفسهم وبحسب ما يتمتعهم الرب فهم في محبة وحكمة ولكن بحسب ما لا يتمتعون فهم في محبة الذات وبما ان كل واحد يجب ما هو له وهو منجذب بهذا السبب لم تغيرات حال او تناوب متوالي اما السبب الثالث فهو انهم في هذه الطريقة يكونون اذا انهم هكذا يعتادون ان يستولى عليهم في محبة الرب وان يتمتعوا عن محبة الذات وايضاً فبتناوب المسرات وعدم وجودها فان ادراك وماهية الخلق يمكن ان يصير اعظم نفاسة وزادت الملائكة على ذلك ان الرب لا يستج تغيرات حالتهم اذ كان تعالى نظير الشمس يفيض دائماً الى الداخل بحرارة ونور اي بمحبة وحكمة الا ان السبب هو في ذاتهم اذ انهم يحسبون ما هو لم وهذا على الدوام يقودهم عنه وقد صار بيان هذا في المقابلة مع شمس العالم . ان سبب تغيرات حالة الحر والبرد والنور والظل سنة فسنة ويوماً فيوم ليس في هذه الشمس اذ هي لا تتغير بل ان السبب في الارض

❖ ١٥٩ ❖ وقد حُوِّل لي ان ارى ما هو منظر الرب كالشمس للملائكة المملكة السموية في حالتهم الاولى وما هو في الحالة الثانية وما هو في الثالثة لرؤي الرب كالشمس ملتهباً اولاً ومشرقاً في رونق هذا مقداره بحيث لا يمكن ان يوصف وقيل انه على هذه الكيفية هو منظر الرب كالشمس للملائكة في درجاتهم الاولى ومن بعد ذلك رؤي نطاق عظيم غمي حول الشمس ومنه اخذ يضعف النور الاول الملتهب المشرق الذي منه كان رونقه وقيل انه على هذه الكيفية هو منظر الرب بهم في حالتهم الثانية ثم رؤي النطاق يزداد كثافة والشمس اقل التهاً وهذا ظهر بالتدرج حتى صار اخيراً بياضاً مشرقاً وعلى هذه الكيفية منظر الرب لم

في حالتهم الثالثة واخيراً رئي ذلك البياض المشرق متحركاً الى اليسار نحو قر السماء مضيئاً ذاته الى نوره ثم ان القمر اشرق برونق فائق غير عادي وقيل ان هذه هي الحالة الرابعة لاولئك الذين في المملكة السموية والاولى لاولئك الذين في المملكة الروحانية وان تغييرات الحالة في كل مملكة لها هذه المناوبات ولكن ليس في المملكة الواحدة بنماها دفعة واحدة بل في هيئة بعد الاخرى وزيادة على ذلك قالت الملائكة ان هذه المناوبات غير مقررة بل ترد عليهم في اوقات متنوعة وفجأة من حيث لا ينتظرون ويقولون زيادة على ما تقدم ان الشمس لا تتغير حقيقة على هذا النمط ولا هي هكذا تعمر مكانها ولكن لما هذا المظهر بحسب تدرج حالتهم المتتابع منذ يظهر الرب لكل واحد بحسب صفة حالته وهكذا يظهر ملتبهاً متى كانوا في محبة حارة وائل التهاياً وفي الاخير ابيض عند ما تخمد محبتهم ويصير تمثيل صفة حالتهم بالنطاق الغيبي الذي يبعث على الشمس هذه النوعات الطاهرة من حيث الالهيب والنور

﴿ ١٦٠ ﴾ متى كانت الملائكة في آخر هذه الحالات وذلك متى كانوا فيما هو من الذات يداون فيصيدون حزاني وقد تكلم معهم وهم في تلك الحالة ورأيت حزنهم ولكنهم قالوا انهم يؤملون الرجوع قريباً الى حالتهم الاولى وبالتالي الى السماء تاية لان معهم عن ذواتهم هولاء سماء ﴿ ١٦١ ﴾ ويوجد تغييرات حال في جهنم ولكننا نتكلم عن ذلك فيما ياتي عند البحث في جهنم

الوقت في السماء

﴿ ١٦٢ ﴾ مع انه يوجد توال وتدرج لجميع الاشياء في السماء كما في العالم مع ذلك فليس للملائكة علم ولا رأي في الوقت والمسافة حتى

انهم لا يعرفون ما هو الوقت والمسافة فتشكلم الآن عن الوقت في السماء
اما عن المسافة ففي فصلها الخاص بها

﴿ ١٦٣ ﴾ اما كون الملائكة لا يعرفون شيئاً عن الوقت مع ان
كل الاشياء معهم تتحرك الى الامام كما في العالم بدون اقل اختلاف على
الاطلاق فلانه لا يوجد في السماء اعوام وايام بل تغييرات الحال وحيث
توجد اعوام وايام توجد اوقات ولكن حينما توجد تغييرات الحال فهناك
حالات

﴿ ١٦٤ ﴾ توجد اوقات في العالم لان شمس العالم في الظاهر
تتقدم بالتتابع من درجة واحدة الى أخرى وتؤلف الاوقات التي تدعى
اوقات السنة وفي الوقت نفسه تدور حول الارض وتؤلف الاوقات التي
تدعى اوقات اليوم وهما جميعاً في تغييرات مقررّة وليس الامر كذلك في
السماء فهذه لا تؤلف اعواماً واياماً بتدرج متتابع واقلابات بل للظاهر
تغييرات الحال وهذه كما تبين في الفصل السابق ليست مناوبات مقررّة .
لهذا فالملائكة لا تقدر ان يكون لها رأي عن الوقت بل لها رأي في محله
عن الحال (انظر ما تقدم عدد ١٥٤)

﴿ ١٦٥ ﴾ لما لم يكن للملائكة رأي من الوقت كالتناس في العالم
كذلك لا رأي لهم في الوقت ولا في امور الوقت فهم لا يعرفون شيئاً عن
اقسام الوقت نظير السنة والشهر والاسبوع واليوم والساعة وهذا اليوم
والغد والامس وعند ما يسمعونها من الانسان - لان الملائكة يقرنون
دائماً بالانسان في الرب - فهم يدركون بدلاً منها الحالات وما يختص
بالحالات وهكذا تحول الملائكة رأي الانسان الطبيعي الى رأي روحاني .
لهذا السبب تشير الاوقات في الكلمة (الكتاب) الى الحالات واقسام
الوقت المذكورة سابقاً تشير الى اشياء روحانية مطابقة لها

﴿ ١٦٦ ﴾ والحال مع جميع الاشياء الناشئة من الوقت نظير
الحال مع فصول السنة الاربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء واوقات

اليوم الاربعة الصباح والظهر والمساء والليل واعمار الانسان الاربعة الحداثة والشباب والرجولة والشيوخه وهكذا في جميع الاشياء الاخرى آتني اما تقوم بالوقت او تلو بحسب الوقت والانسان عند ما يفكر فيها يفكر من الوقت اما الملائكة فن الحال. وهكذا فما هوفها من الوقت مع الانسان يحول الى راي في الحال مع الملاك. الربيع والصباح يحولان الى راي في حالة المحبة والحكمة كما هما في الملائكة في حالتهم الاولى والصيف والظهر الى راي في المحبة والحكمة كما هما في الحالة الثانية والغريف والمساء كما هما في الحالة الثالثة والليل والشتاء الى راي نظير الحال الذي يقوم في جهنم هذا هو السبب الذي من اجله هكذا اشياء يشار اليها لهذه الاوقات في الكلمة (الكتاب) (انظر ما تقدم عدد ١٥٥) وهكذا نرى كيف ان الاشياء الطبيعية في فكر الانسان تصير روحانية مع الملائكة الذين معه

﴿ ١٦٧ ﴾ لما لم يكن للملائكة علم عن الوقت فلم راي مختلف في الابدية عن راي اناس الارض فيها فهم يدركون بالابدية حالة لا نهاية لها وليس وقتا لا نهاية له وقد كنت مرة افكر عن الابدية وبمجرد رايي في الوقت كنت استطيع ان ادرك ما هو معنى قوله « الى الابد » اية بدون نهاية ولكن لم افهم معنى قوله من الابد وهكذا لم ادرك ما فعله الله من الابد قبل التكوين ولما استولى على عقلي الاضطراب من هذا القبيل رفعت الى فلك السماء وبالتالي الى ادراك الابدية الذي للملائكة واذ ذاك اتفح لي انا يجب ان لا افكر عن الابدية من الوقت بل من الحال واذ ذاك يمكن لنا ادراك منشأ الابدية كما حدث لي حينئذ

﴿ ١٦٨ ﴾ ان الملائكة الذين يتكلمون مع الانسان لا يتكلمون مطلقا بالاراء الطبيعية الجديدة بالرجل آتني جميعها من الوقت والمسافة والمادة والاشياء المواقفة لذلك بل بالاراء الروحانية آتني جميعها من الحالات وتغييراتها المتنوعة في الملائكة وخارجا عنهم ومع ذلك فراء الملائكة آتني هي روحانية عند ما تفيض فضا داخليا في الناس تحول من

ذاتها وفي الحال الى اراء طبيعية جديدة بالانسان مطابقة تمام المطابقة
 للاراء الروحانية. وكون هذا كذلك غير معلوم لدى الملائكة او الناس .
 ولكن هكذا هو جميع الانصباب السموي في الرجل . وقد وجد ملائكة
 تقربوا بزيادة اعظم الى افكاري حتى الى افكاري الطبيعية التي كانت فيها
 اشياء كثيرة من الوقت والمسافة ولكن اذ كانوا اذ ذاك لا يفهمون شيئاً
 انسحبوا فجأة وبعد ان انسحبوا سمعهم يتكلمون ويقولون انهم كانوا في ظلمة وقد
 منع لي ان اعرف بالاختبار ما هو جهل الملائكة للوقت فقد وجد ملاك
 واحد من السماء الذي امكن ان يصير ادخاله الى الاراء الطبيعية كالتي
 للانسان والذي اذ ذاك تكلمت معه بعدئذ كما يتكلم رجل مع آخر وقد
 كان يجهل اولاً ما اردت بالوقت فالتزمت ان اخبره كل شيء عن
 هذا الامر كيف تطهر الشمس كانتها محمولة حول عالمنا فتؤلف الاعوام
 والايام وان الاعوام على هذه الطريقة تقسم الى فصول اربعة وايضاً الى
 شهور واسابيع وايام تقسم الى اربع وعشرين ساعة وان هذه الاوقات
 يستأنف وقوعها بموجب تغييرات مقررة وان هذا هو منشأ الوقت فلما
 سمع هذا تعجب قائلاً انه لم يعرف مثل هذه الاشياء بل عرف ما هي
 الحالات. وفي حديثي معه قلت ايضاً انه معروف في الارض انه لا يوجد
 في السماء وقت اذ ان الناس يتكلمون عن ذلك كمن هو عارف بالامر
 فيقولون عن الذين يموتون انهم يتركون انبياء الوقت ويخرجون من الوقت
 يريدون بذلك خارج العالم وقلت ايضاً ان البعض يعرفون ان الاوقات
 في منشأها هي حالات من هذا الامر وهو ان الاوقات جميعها هي بحسب
 حالات العواطف التي يكون الانسان فيها قصيرة عند اولئك الذين سيف
 حالات رضي وسرور وطويلة عند الذين في حالات استياء وكدر. ومتنوعة
 في حالات الرجاء والتأمل لهذا السبب يسأل الناس العلماء ما هو الوقت
 والمسافة وبعضهم ايضاً يعرفون ان الوقت خاص بالانسان الطبيعي
 ١٦٩ ربما يحظر للانسان الطبيعي انه لا يكون له فكر اذا

أخذت اراء الوقت والمسافة والاشياء المادية لان اساس فكر الانسان على جميع هذه الاشياء لكن ليعلم ان الافكار محدودة ومقتصرة ما زالت نتناول من الوقت والمسافة والمادة وانها غير محدودة وممتدة ما زالت لا نتناول من هذه الاشياء اذ ان العقل مرفوع بهذا المقدار فوق هذه الاشياء العالمة والجسدانية من هذا للملائكة حكمة وحكمتهم غير مدركة لانها غير واقعة تحت اراء كآلتي تتألف فقط من الاشياء العالمة

المآلات والظواهر في السما

﴿ ١٧٠ ﴾ الانسان الذي يفكر من النور الطبيعي فقط لا يستطيع ان يدرك وجود شيء في السما نظير ما هو على الارض. وذلك لانه من ذلك النور افكر واثبت نفسه في ذلك الرأي اي ان الملائكة هي عقول فقط وان العقول حسب ما يدريه ليست غير ارواح ابثيرة وعليه فليس لها حاسات كالرجل ولا عيون وبالتالي فلا مواضع للنظر بينا للملائكة جميع الحاسات التي للانسان وفي الحقيقة فان حواسها اعظم ظهوراً وايضاً فالنور الذي ننظر فيه هو ابهى من النور الذي ينظر فيه الانسان ويمكن ان يرى مما تقدم اعلاه (انظر عدد ٧٣-٧٧) ان الملائكة هي اماس في اعظم شكل كمالاً وانها حاصلة على جميع الحاسات اما كون النور في السما اعظم بهاء من نور العالم فراجع (عدد ١٢٦ - ١٣٢)

﴿ ١٧١ ﴾ ان طبيعة الاشياء التي تراها الملائكة في السما لا يمكن شرحها في كلمات قليلة فهي في القسم الاعظم نظير الاشياء في الارض ولكنها أكثر كمالاً من حيث الشكل وذات وفرة اعظم ويظهر ممراً رآته الانبياء انه توجد مثل هذه الاشياء في السموات كما رأى حزقيال فيما يخص بالهكل الجديد والارض الجديدة (موضحة من الاصحاح ٤٠ الى ٤٨)

وكما رأى دانيال (من الاصحاح ٢ الى ١٢) وكما رأى يوحنا في رؤياه من اول اصحاح الى آخر اصحاح ومن اشياء رآها سوامم وقرأ عنها في كل من قسمي الكلمة (الكتاب) التاريخي والنبوي انهم رأوا مثل هذه الاشياء عند ما فتح لهم السماء ويقال ان السماء تفتح عند ما يفتح النظر الداخلي الذي هو نظر روح الانسان لان ما في السموات لا يمكن ان تراه عين جسد انسان بل ترى باعين روحه ومتى حسن لدى الرب تفتح هذه عيننا بحسب الانسان من النور الطبيعي الذي هو فيه بواسطة حاسات الجسد ويرفع الى النور الروحاني الذي هو فيه من روحه في ذلك النور قد رأيت انا الاشياء التي في السماء

❖ ١٧٢ ❖ الآن الاتياء التي ترى في السماء مع انها في قسم عظيم نظير الاشياء التي على الارض مع ذلك فهي ليست نظير تلك بالنظر الى الماهية لان الاشياء في السماء تنشأ من شمس السماء والاتياء التي في الارض من شمس الارض فالاشياء التي تنشأ من شمس السماء تسمى روحانية اما الاشياء التي تنشأ من شمس الارض فتدعى طبيعية

❖ ١٧٣ ❖ ان الاتياء الكائنة في السماء لا تكون نظير ما تكون فيه تلك الكائنة على الارض ان جميع الاشياء في السماء تكون من الرب بحسب المطابقات مع داخلات الملائكة لان للملائكة داخلات وخارجيات بجميع الاتياء التي في داخلاتهم لها علاقة مع المحبة والايمان وبالتالي مع المشيئة والنهم منذ كانت المشيئة والنهم اوعيتها وخارجياتهم تتطابق مع داخلاتهم ويظهر مما تقدم اعلاه (عدد ٨٧-١١٥) ان الخارجيات تتطابق مع الداخلات وهذا يمكننا تفسيره بما قيل قبلاً عن حرارة ونور السماء ان للملائكة حرارة بحسب نوع محبتهم ونوراً بحسب نوع حكمتهم (عدد ١٢٨-١٣٤) والحال متماثل في جميع الاشياء الاخرى التي تظهر ذاتها لحاسات الملائكة

❖ ١٧٤ ❖ لما منع لي ان اكون في صحبة الملائكة رأيت ما كان

حولم كما رأيتُ الأشياء في العالم تماماً ورايتها بهكذا وضوح بحيث كنتُ
ان لا اعرف إلا أنني في العالم وفي قصر ملك . في الوقت نفسه تكلمت معهم
كما يتكلم رجل مع الآخر

﴿ ١٧٥ ﴾ لما كانت جميع الأشياء التي تطابق مع الداخليات
تمثلها أيضاً سميت لذلك « ماثلات ». ولأنها متنوعة بحسب حالة داخليات
اولئك الذين يرونها سميت مظاهر مع ان الأشياء التي تظهر امام احبب
الملائكة في السماء والتي تدركها حاساتهم تنظر وتدرك بالنسبة الى الحياة
كما يرى الانسان الأشياء التي في العالم . حتى وبأكثر جلاء ووضوح
واعلان . فالمظاهر التي من هذا النوع في السماء تسمى مظاهر حقيقة لان
فيها كياناتاً حقيقياً . لكن توجد مظاهر غير حقيقة التي هي نظير ما يمثل
حقيقة للنظر ولكن لا يطابق مع الداخليات وسنتكلم عن هذه فيما بعد

﴿ ١٧٦ ﴾ لغاية ان اظهر ما هي الأشياء التي تمثل لنظر الملائكة
بحسب المطابقات اذكر هنا شيئاً واحداً منها قصد التثيل . يمثل لدى
اولئك الذين في الذكاء حدائق وجنات ملائكة من الاشجار والازهار من
كل نوع وتُفرس الاشجار في اجمل ترتيب مضمونة في غابات ذات مداخل
قوسية ومماشٍ من حولها جميعها ذات جمال يصدر على الكلمات ان تقوم
بوصفه . في هذه يسير اولئك الذين هم في ذكاء ويجمعون ازهاراً ويحكون
أكاليل من الزهر يزينون بها الاولاد الصغار . وفي الحقيقة توجد هناك
اشجار وازهار لا توجد ولا يمكن ان تنشأ على الارض . والاشجار أيضاً
تحمل اثماراً بحسب خير الحبة الذي يكون فيه الاذكاء وهم يرون اشياء
كهذه بسبب ان الحديقة والجنة وايضاً الاتجار المثمرة والازهار تطابق
الذكاء والحكمة . ومعروف ايضاً في الارض وجود هكذا اشياء في السماء
لكن لدى اولئك الذين في خير ولم يلاشوا من ذواتهم نور السماء بالنور
الطبيعي وبالطبع لانهم يفتكرون ويقولون عند ما يتكلمون عن السماء
موجود اشياء كهذه هناك مما لم نسمع به اذن ولا راته عين

الاثواب التي تظهر فيها الملائكة

﴿ ١٧٧ ﴾ لما كانت الملائكة اناساً وتعيش سوية كما يعيش الناس بعضهم مع الآخر على الارض كذلك لم اثواب ومساكن واشياء اخر كهذه . لكن الفرق بينهما ان لم جميع الاشياء في كمال اعظم لانهم في حالة اعظم كمالاً لانه كما ان الحكمة الملائكية تفوق الحكمة البشرية الى درجة تدعى معها فائقة الوصف كذلك جميع الاشياء التي يدركونها ويرونها . وسبب ذلك ان جميع الاشياء التي تدركها الملائكة وتراها تطابق حكمتهم (انظر عدد ١٧٣)

﴿ ١٧٨ ﴾ تطابق الاثواب التي تلبسها الملائكة مثل جميع الاشياء فيهم ولانها تطابق فهي كائنة حقيقة (راجع عدد ١٧٥) ان اتواهم تطابق ذكاهم وهكذا يرى جميع من في السموات يتردون اثواباً بحسب ذكائهم وبما ان ذكاه الواحد يفوق الآخر كذلك اثواب الواحد تسمو على اثواب الآخر في الكمال . ان الذين هم اعظم ذكاه لم اثواب تلمع كما في لبيب والبعض الآخر تشرق كما في نور واثواب الذين هم اقل ذكاه منيرة يضاء ولكن بدون لمعان واثواب الذين هم اقل ذكاه من اولئك ذات الوان متنوعة الا ان ملائكة السماء الداخلية ليست ذات اثواب

﴿ ١٧٩ ﴾ لما كانت اثواب الملائكة مطابقة لذكائهم فهي ايضا مطابقة مع الحق لان كل ذكاه هو من الحق الالهي وهكذا فسواء قولك ان الملائكة لابسة الذكاه او بحسب الحق الالهي . اما كون اثواب البعض تنير كما من لبيب واثواب البعض الآخر تشرق كما من نور فلان اللهب يطابق الخير والنور يطابق الحق من الخير . اما كون اثواب البعض منيرة يضاء بدون لمعان واثواب البعض الآخر ذات الوان متنوعة فلان الخير الالهي والحق الالهي مع الذين هم اقل ذكاه هما اقل روحاً

وايضاً يقبلان على تنوع . والاستنارة واليباض ايضاً يطابقان مع الحق والالوان تطابق تنوعاتها اما كون اولئك الذين في السماء الداخلية بدون اثواب فلانهم في طهارة والطهارة تطابق العراء

﴿ ١٨٠ ﴾ لما كانت الملائكة لابسة اثواباً في السماء منذ ظهوروا ايضاً باثواب عند ما نُظِّروا في العالم كالذين رآهم الانبياء وكذلك الذين نُظِّروا عند قبر الرب الذي " كَانَ مَنظَرُهُ كَالْبَرْقِ وَلِبَاسُهُ أَيْضَ كَالثَلْجِ " (متى ٢٨ : ٣) " لَابِسًا حُلَّةً بَيْضَاءَ " (مرقس ١٦ : ٥) " إِذَا رَجُلَانِ وَفَقَا بَيْنَ بَيْشَابٍ بَرَّاقَةٍ " (لوقا ٢٤ : ٤) " فَنَظَرَتِ مَلَائِكَتَانِ بَيْشَابٍ بَيْضٍ " (يوحنا ٢٠ : ١٢) والذين رآهم يوحنا في السماء " مُتَسَرِّبِلِينَ بَيْشَابٍ بَيْضٍ " (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٤ : ٥) " لَابِسِينَ بَرَّاقًا أَيْضًا وَنَقِيًّا " (رؤيا ١٩ : ١٤) ولان الذكاء هو من الحق الالهي فاثواب الرب لما تحوَّلت هيئته " صَارَتْ بَيْضَاءَ كَالثَوْرِ " (متى ١٢ : ٢) وَصَارَتْ ثِيَابُهُ تَلْمَعُ بَيْضَاءَ جَدًّا كَالثَلْجِ " (مرقس ٩ : ٣) " وَلِبَاسُهُ مَيِّضًا لَامِعًا " (لوقا ٩ : ٢٩) ومما تقدَّم (عدد ١٢٩) يمكن ان يرى ان النور هو الحق الالهي الصادر من الرب وعليه فالاتواب في الكلمة (الكتاب) تشير الى الحقائق والذكاء منها كما في الرؤيا اولئك الذين " لَمْ يَنْجَسُوا ثِيَابَهُمْ ... فَسَيَمَشُونَ مَعِيَ فِي ثِيَابٍ بَيْضٍ لِأَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ مِنْ يَغْلِبُ فَذَلِكَ سَيَلْبَسُ ثِيَابًا بَيْضًا " (٥ : ٤) " طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْهَرُونَ وَيَحْفَظُونَ ثِيَابَهُ " (١٥ : ١٦) وعن اورشليم المراد بها الكيسة الَّتِي فِيهَا الْحَقُّ مَكْتُوبٌ فِي (انعيما ١ : ٥٢) " اسْتَبْقِظِي اسْتَبْقِظِي أَلْبَسِي عِزَّكَ يَا صِهْيُونَ أَلْبَسِي ثِيَابَ جَمَالِكَ يَا أُورُشَلِيمَ " . وفي (حزقيال ١٦ : ١٠ و ١٣) " أَرَزْتُكَ بِالكَتَّانِ وَكَسَوْتُكَ بَرَّاقًا ... وَلِبَاسُكَ الْكَتَّانُ وَالْبَزُّ وَالْمُطَرَّرُ " وكثير من الاعداد

غير ما تقدم إلا ان الذي ليس في الحقائق يقال انه لا يلبس ثياب العرس كما في (متى ٢٢: ١١ و ١٢) فلما دَخَلَ الْمَلِكُ ... رَأَى هُنَاكَ إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ لِإِبْسَاءِ لِبَاسِ الْعَرَسِ . فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفَ دَخَلْتَ إِلَى هُنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ الْعَرَسِ " عند ذلك طُرِحَ فِي الظِّلْمَةِ الْخَارِجِيَّةِ . ان المقصود في بيت العرس السما والكنيسة من انضمام الرب اليها في حقه الالهي الذي منه ايضا يسمى الرب في الكلمة (الكتاب) العريس والزوج والسما مع الكنيسة العروس والزوجة

❖ ١٨١ ❖ اما كون اثواب الملائكة لا تظهر كاثواب فقط بل هي حقيقة اثواب فيظهر مما ياتي ان الملائكة لا يرون الثياب فقط بل يمسونها وايضا ان لم عدّة اثواب فيلبسونها ويخلعونها ويحفظون الذي لا يستعملونه منها فحق احناحوا اليها لبسوها ثانية . وقد رأيتُ الف مرة انهم يلبسون ثيابا متنوعة . فسألته من اين حصلوا على هذه الاثواب اجابوا انها من الرب وانهم احيانا يصير تردّتهم بها وهم لا يشعرون وقالوا ايضا ان اثوابهم تتغير بحسب تغيرات حالتهم وان اثوابهم في الحالة الاولى والثانية مشرقة وبراقة وفي الثالثة والرابعة اقل روتها وهذا ايضا من المطابقة اذ يعتدّهم تغير حال من حيث الذكاء والحكمة (راجع عنها عدد ١٥٤ الى ١٦١)

❖ ١٨٢ ❖ لما كان كل واحد في العالم الروحاني له اثواب بحسب الذكاء فكذلك بحسب الحقائق التي منها الذكاء اولئك الذين في جهنم يظهرون في اثواب حقيقة لانهم بدون حقائق . ولكن اتواهم تكون بالية دنسة وسمخة كل واحد منهم بحسب جنونه ولا يستطيعون ان يلبسوا غيرها فقد سمح لهم الرب ان يلبسوا لثلا ينظروا وهم عراة

في مساكن ومواطن الملائكة

❖ ١٨٣ ❖ لما كانت توجد في السما هيئات والملائكة يسكنون كالناس فلم ايضاً مساكن وهذه ايضاً تتنوع بحسب حالة حياة كل واحد . فهي فاخرة للذين في الحالة العليا واقل^١ فخر للذين في حالة ادنى . قد تكلمت احياناً مع الملائكة عن المساكن في السما وقلت لم ان في هذا الوقت يندر وجود احد يصدق ان لم يوتاً ومواطن فالبعض لا يصدقون لانهم لا يرون شيئاً منها والبعض لانهم لا يعرفون ان الملائكة هم اناس والبعض الآخر لانهم يعتقدون ان السما الملائكية هي السما التي يرونها باعينهم من حولهم ولأن هذه تظهر فارغة ولانهم يعتقدون ان الملائكة هي اشكال ابشيرية يستنتجون انهم يسكنون في الاثير . وعدا عن ذلك فهم لا يفهمون وجود هكذا اشياء في العالم الروحاني كالموجودة في العالم الطبيعي لانهم لا يعرفون شيئاً عن الروحاني . فاجاب الملائكة انهم يعلمون باستيلاء مثل هذا الجهل هذا الوقت في العالم ولدهشتهم فهو سائد على الخصوص في الكنيسة وبين الاذكياء اعظم منه بين الذين يسمونهم بسطاء . وزادوا على ذلك قولهم انه يمكن ان يعرف من الكلمة (الكتاب) ان الملائكة هم اناس اذ ان الذين نظروا منهم نظروا كanas وكذلك الرب الذي اخذ معه جميع ناسوته . ولانهم اناس يمكن ان يعرف ان لم مساكن ومواطن وانهم لا يطيدون في الهواء كما يفكر البعض في جهلهم الذي يسمى حينئذ الملائكة وانهم ليسوا رياحاً وان كانوا يدعون ارواحاً وقالوا ان في وسع الناس ادراك هذا لو انهم فقط يستقلون عن تصوراتهم المكتسبة عند التفكير في الملائكة والارواح . وهم يفعلون كذلك عند ما لا يحل موضوع الاستفهام العاجل هذه المسألة فيما اذا كانت كذلك لان كل واحد له رأي عام ان الملائكة في شكل انساني ولم مساكن يسميها منازل السما تفوق في الفخرة مساكن الناس لكن قالت الملائكة ان هذا الراي

العام الذي يفيض من السماء يزول تماماً عند ما تجعل المسألة هل هو كذلك غاية الفكر المركزة كما يحدث على الخصوص مع العلماء الذين اطلقوا السماء دونهم بذكائهم الذاتي واوصلوا مدخل نورها . كذلك الامر بشأن اعتقاد في حياة الانسان بعد الموت فالذي يتكلم عنها ولا يفكر في الوقت نفسه من علمهم المكتسب فيما يختص بالنفس او من تعليم اعادة اتحاد الجسد يعتقد انه بعد الموت يحيا انساناً بين الملائكة ان كان قد عاش عيشة مرضية وانه اذ ذاك سوف يرى اشياء فاخرة ويدرك الانراح ولكنه حالما ينظر الى تعليم اعادة اتحاد الجسد او الى اصول علم النفس ويخطر له هذا الفكر فيما اذا كانت النفس كذلك وبالتالي فيما اذا كانت هذا كذلك يتلاشى رأيه السابق

﴿ ١٨٤ ﴾ لكن الانسب ان تقدم برهان الاختبار . كلما تكلمت مع الملائكة وجهاً لوجه فقد كنت معهم في مساكنهم وهذه المساكن نظير المساكن على الارض التي نسميها بيوتاً لكنها اجمل فيها غرف وقاعات وغرف نوم كثيرة العدد وفيها ساحات محاطة بمحائلي ومراتع خضرة وآجام . وحيث يعيشون سوية فجميعهم تكون مساكنهم متلاصقة موضوعة في شكل مدينة ذات محارات وشوارع وساحات عمومية على وجه شبه تام للمدن في الارض وسمع لي ان امشي فيها وانظر من حولي الى كل جهة واحياناً سمع لي ان ادخل البيوت . هذا جرى عند ما فتح نظري الداخلي في انتباه الجسد الكامل

﴿ ١٨٥ ﴾ ورأيت قصوراً مبنوية ذات اثنان لا يمكن وصفه اشرفت من فوق كالذهب النقي ومن تحت كالحجارة الكريمة يزيد بعضها البعض الآخر روتقاً وفي الداخل ايضاً كانت الغرف مزدانة بانواع زينة يستحيل ان يصنها الكلام او تنفي بحق ذلك المعرفة وعلى الجانب المشرف الى الجنوب منزهات اشرف كل شيء فيها ايضاً وفي بعض الاماكن كانت الاوراق كالقضة والثمر كالذهب والازهار في اكمامها الفت من الوانها قوس

قزح ورأيت قصوراً أخرى من وراء الحدود حيث انتهى المنظر. مثل هذا بناء السماء بحيث نقول ان الصناعة هناك كاملة ولا عجب فان الصناعة نفسها من السماء. وقالت الملائكة ان اشياء كهذه واشياء أخرى سواها لا تخصي وهي اعظم كمالاً يعرضها الرب امام اعينهم ومع ذلك فهم يبهجون عقولهم أكثر مما يبهجون اعينهم وذلك لانهم يرون مطابقة في كل شيء وبالمطابقة يرون ما هو لاهوتي

❖ ١٨٦ ❖ اما من جهة هذه المطابقات فقد أعلمت ان القصور والبيوت وايضاً جميع الاشياء داخلهم وخارجهم تطابق الاشياء الداخلية التي لم من الرب وان البيت نفسه عموماً يطابق مع الخير الكائن فيهم الاشياء العديدة في البيت مع الاشياء المتنوعة التي يتالف منها خيرهم والاشياء الخارجية مع الحقائق التي لم من الخير ومثل ذلك في مداركهم ومعارفهم وكذلك لانهم يطابقون مع الخيرات والحقائق التي ينالون من الرب فهم يطابقون مع محبتهم وهكذا مع حكمتهم وذكائهم لان المحبة من الخير والحكمة من الخير وفي الوقت نفسه من الحق والقداء هو من الحق الذي من الخير هكذا هي الاشياء التي يدركها الملائكة عند ما يرون ما حولهم وهكذا يعظم تأثر وابتهاج عقولهم بها على تأثر وابتهاج اعينهم

❖ ١٨٧ ❖ من هذا انفتح لماذا سمى الرب نفسه هيكل اورشليم "أجاب يسوع وقال لم اتقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام اقيمته" (يوحنا ٢-١٩) "وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده" (يوحنا ٢ :

٢١) لان الهيكل مثل ناسوته الالمى وكذلك ايضاً لماذا نظرت اورشليم الجديدة "من ذهب نبي وأبوابها من لؤلؤ وأساساتها من الحجارة الكريمة" (رويا يوحنا اللاهوتي ٢١) لان اورشليم الجديدة تشير الى الكنيسة التي سوف تقوم فيما بعد والاثنى عشر باباً هي حقائق تهدي الى الخير والاساسات هي الحقائق التي نورس عليها الكنيسة

❖ ١٨٨ ❖ ان الملائكة الذين تألف منهم مملكة الرب السموية يسكنون على الاغلب في اماكن مرتفعة ظاهرة كالجبال في الارض والذين تألف منهم مملكة الرب الروحانية يسكنون في اماكن اقل ارتفاعاً ظاهرة كالتلال اما الملائكة الذين في ادنى اقسام السماء فيسكنون في اماكن طاهرة نظير ارضة من حجر . هذه الاشياء تنشأ ايضاً من المطابقة لان الاتيلاء الداخلية تطابق الاعلى والظارجية تطابق الادنى لهذا السبب فالجبال في الكلمة (الكتاب) تشير الى المحبة السموية والتلال الى المحبة الروحانية والصخور الى الايمان

❖ ١٨٩ ❖ يوجد ايضاً ملائكة لا تعيش في هيئة بل منفردة البيت الواحد بجانب الآخر وهي تسكن في وسط السماء لانها احسن الملائكة

❖ ١٩٠ ❖ ان البيوت التي تقيم فيها الملائكة غير مبنية كالبيوت في العالم بل ينهم اياها الرب مجاناً لكل واحد حسب قبوله من الخير والحق وهي ايضاً متنوعة قليلاً بحسب تغييرات حالة داخلاتهم التي تكلمنا عنها سابقاً (انظر عدد ١٥٤-١٦٠) على ان كل الاتيلاء التي للملائكة هم يعرفون بها انها مقبولة من الرب وجميع ما يحتاجون اليه يعطى لهم

المسافة في السماء

❖ ١٩١ ❖ كل الاتيلاء في السماء تظهر في المكان والمسافة كما في العالم تماماً ومع ذلك فليس للملائكة تصور او رأي عن المكان والمسافة ولان هذا لا يمكن ان يظهر الا كلفز اقصد ان اظهر الامر في نور جلي لانه في مكان عظيم من الاهمية

❖ ١٩٢ ❖ جميع الذهاب من مكان الى آخر في العالم الروحاني

يحصل بتغير حالة الداخليات بحيث ان تغير المكان ليس الا تغير الحالة . على هذه الكيفية ايضا قادني الرب الى السموات وكذلك الى اراضي في الكون هذا كان في روعي اما جسدي فبقي في المكان نفسه وعلى هذه الكيفية تجري جميع حركات الملائكة . ومن ثم فليس عندهم ابعاد واذا لا ابعاد عندهم فلا مسافات بل عوضاً عنها لديهم الحالات وتغيراتها

❖ ١٩٣ ❖ لما كانت تغيرات المكان ثم على هذه الكيفية يتضح ان المقاربات هي متشابهات من حيث حالة الداخليات وان الانتقالات هي عدم تشابهات . من هذا ينتج ان اولئك الذين في حالة متشابهة قريب احدهم من الآخر والذين ليسوا في حالة متشابهة بعيد احدهم عن الآخر وان المسافات في السماء ليست الأ حالات ظاهريّة مطابقة مع الداخليّة . ومن هذا السبب فالسموات ممتازة احداها عن الاخرى وكذلك هيئات كل سما والاشخاص في كل هيئة . ومن هذا ايضا السبب ان جهنم مفصولة فصلاً تاماً عن السموات لانهما في حالتين متناقضتين

❖ ١٩٤ ❖ ومن السبب نفسه ايضا يظهر الواحد في حضرة الآخر في العالم الروحاني اذا اراد فقط بجملة حضوره لانه هكذا يراه في الفكر ويقدم نفسه في حالته وبالعكس فان الواحد يبعد عن الآخر ما زال مخالفاً له . ولأن جميع المخالفات حاصلة من تناقض العواطف وعدم اتفاق الافكار يحصل في ذلك العالم ان العدد الغير الذين في مكان واحد يرى احدهم الآخر ما زالوا على اتفاق ولكنهم حالما يختلفون يختلفون

❖ ١٩٥ ❖ وايضاً عند ما يذهب الواحد من مكان الى آخر سواء في مدينته او في الساحات او في الحدائق او الى اماكن اخرى خارجاً عن هيئته الخاصة فهو اذ ذاك يصل باوفر مرة اذا قصدتها بشوق وبأكثر ببطء متى لم يقصد اذ ان الطريق ذاتها تطول وتقصّر بحسب القصد مع انها واحدة هذا رأيت غالباً لتعجبي . من هذه الاشياء ايضا يتضح ان الابعاد وبالتالي المسافات هي في الملائكة جميعاً بحسب حالات داخلياتهم .

ولأنها كذلك فلا يمكن لتصور المسافة او الراي فيها ان يدخل الى افكارهم مع انه يوجد عندهم مسافات على السواء كما في العالم
 ❖ ١٩٦ ❖ يمكن بيان هذا من افكار الانسان في ان المسافة لا تختص بهم لان ما ينظر اليه الانسان بتحريك في الفكر يوضع امامه كحاضر والذي يتأمل ايضاً يعرف ان نظره ايضاً لا يعرف المسافة الا من اغراض متوسطة على الارض التي ترى في الوقت نفسه او من تذكر معرفته المسافة. هذا يحصل لانه يوجد اتصال وما كان متصلاً فما من شيء يظهر فيه بعيداً الا مما لم يكن متصلاً وهذا الحال بالاكثير مع الملائكة لان نظرم يفعل سواء مع فكرهم والفكر سواء مع العاطفة وايضاً لان الاشياء تظهر قريبة وبعيدة وهي ايضاً متنوعة بحسب حالات داخلاتهم كما قيل فيما تقدم

❖ ١٩٧ ❖ لهذا يشار الى هكذا اشياء متعلقة بالحالة في الكلمة (الكتاب) بالاماكن والمسافات وبجميع الاشياء المتعلقة بالمسافة كما في المسافات بين بعيدة او قريبة او في سبل واسفار وزول واميال وفراخ وسهول وحقول وحدائق ومدن وشوارع وحركات ومقاييس من اشكال متنوعة طول وعرض وارتفاع وعمق واشياء اخرى لا تحصى لان اكثر الاشياء في فكر الانسان من العالم تتخذ شيئاً من المسافة والوقت انني اذكر هنا فقط ما يرد في الكلمة (الكتاب) بالطول والعرض والعلو . يسمى في العالم عريضاً وطويلاً ما كان عرضه وطوله في المسافة كذلك في العلو اما في السماء حيث لا يفتكرون عن المسافة فيراد بالطول حالة الخير وبالعرض حالة الحق وبالعلو تميزم بحسب الدرجات (انظر عدد ٢٨) والسبب ان هذه الاشياء هي المقصودة بتلك المساحات الثلاث هو لأن الطول في السماء هو من الشرق الى الغرب وهناك يكون اولئك الذين في خير المحبة والبر في السماء من الجنوب الى الشمال وهناك يكون اولئك الذين في الحق من الخير (انظر عدد ١٤٨) والعلو في السماء هو في كليهما

بحسب الدرجات وعليه فمثل هذه الاشياء يشار اليها في الكلمة (الكتاب) بالطول والعرض والعلو (كما في حزقيال من الاصحاح ٤٠ الى ٤٨) حيث بواسطة المقاييس من حيث الطول والعرض والعلو يوصف الهيكل الجديد والارض الجديدة مع الدور والغرف والبوابات والابواب والكوى وما حوله التي يشار بها الى الكنيسة الجديدة والخليرات والحقائق الموجودة فيها . والأنا هي الغاية من هذه المقاييس ؟ ومثل ذلك وُصِفَتْ اورشليم الجديدة في رؤيا يوحنا اللاهوتي بهذه الكلمات ” وَالْمَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مُرَبَّعَةً طُولُهَا بِقَدْرِ أَرْضِ فَهَامَسَ الْمَدِينَةَ بِالتَّعْبَةِ مَسَافَةٌ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ ضَلُوكَ الطُّولِ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْتِفَاعُ مُتَسَاوِيَةٌ ” (ص ٢١-١٦) ولانه يشار هناك الى الكنيسة الجديدة باورشليم الجديدة يشار بتلك المقاييس الى الاشياء التي في الكنيسة . ففي الطول الى خيم محبتها والعرض الى الحق من ذلك الخير والعلو الى الخير والحق من حيث الدرجات وبالاثنى عشر الف ضلوة جميع الخير والحق في الاقتران وايه شيء غير هذا يمكن ان يكون المراد من الاثنى عشر الف ضلوة بمجملها العلو نظير الطول والعرض تماماً ؟ ويتضح من قول داود انه يشار في الكلمة (الكتاب) الى الحق بالطول وذلك قوله في (المزامير ٣١ : ٨) ” لَمْ تَجْبَسْنِي فِي يَدِ الْعَدُوِّ بَلْ أَقَمْتَ فِي الرَّحْبِ رِجْلِي ” (والمزامير ١١٨ : ٥) ” مِنْ الصِّيقِ دَعَوْتُ الرَّبَّ فَأَجَابَنِي مِنَ الرَّحْبِ ” وغير ذلك في اعداد أخرى كما في (اشعيا ٨ : ٨) ” وَيَبْذُقُنِي إِلَى يَهُوذَا يَفِيضُ وَيَعْبُرُ يَبْأُغُ الْعَنْقَى وَيَكُونُ بَسْطُ جَنَاحَيْهِ مَلْ عَرْضِ بِلَادِكَ يَا عِمَانُوئِيلَ ” وفي (حقوق ٦١ : ٦) ” فَهَذَا نَدَا مُقِيمُ الْكَلْدَانِيِّينَ الْأُمَمَةَ أُمْرَةً الْقَاسِمَةِ السَّالِكَةَ فِي رِحَابِ الْأَرْضِ لِمَتِكَ مَسَاكِينَ لَيْسَتْ لَهَا ” وهكذا على هذا المثل في جميع الاحوال الاخرى

❖ ١٩٨ ❖ من هذه الاشياء يمكن ان يرى مع ان في السلمة

مسافات كما في العالم فلا شيء هناك يعدل حسب المسافات بل حسب الحالات وبالنتيجة ان المسافات هناك لا يمكن ان تقاس كما في العالم بل ترى فقط من الحالة وبحسب حالة داخلات اولئك الذين هناك

﴿ ١٩٩ ﴾ وسبب هذا الاول والاميز تنوعاً هو ان الرب حاضر لكل واحد حسب المحبة والايان وان جميع الاتياء تظهر قريبة او بعيدة بحسب حضوره تعالى لان من هذا تنقّر جميع الاتياء في السموات وبذلك ايضاً فللملائكة حكمة لان به لم تمدد الاسكار وبه توجد مواصلة بين جميع الاتياء في السموات وبالاختصار به لم قوة التفكير روحانياً وليس طبعياً كالناس

في شكل السماء التي تكون بموجبها مقارناتها ومواصلاتها

﴿ ٢٠٠ ﴾ يمكن ان يضح على نوع ما هو شكل السماء مما تبين في العصور السابقة فمر ان السماء مماثلة لذاتها في ما هو اوفر عظمة وأكثر اقلية (عدد ٧٢) وان كل هيئة هي سماء في شكل اقل وكل ملاك في أكثر قلة (عد ٥١ — ٥٨) وانه لما كانت السماء كلها تمثل رجلاً واحداً كذلك كل هيئة سماوية تمثل رجلاً في شكل اقل وكل ملاك في أكثر قلة (عدد ٥٩ — ٧٢) وان الذين هم أكثر حكمة في الوسط ومن حولهم حتى الى الحدود الذين اقل حكمة وهذا ايضاً في كل هيئة (عدد ٤٣) وان من الشرق الى الغرب في السماء يسكن اولئك الذين في خير المحبة ومن الجنوب الى الشمال اولئك الذين في الحقائق من الخير وطى غائل في كل هيئة (عدد ١٤٨ و ١٤٩) كل هذه الاتياء هي بحسب شكل السماء من ثم يمكن ان يستنتج منها ما هو هذا الشكل بتمامه

﴿ ٢٠١ ﴾ ان معرفة ما هو شكل السماء مهمة منذ لم يكن للجميع

مقارنة فقط بحسب ذلك الشكل بل ان كل مواصلة تجري بحسبها ولان جميع المواصلات تجري بحسبها كذلك كل مقارنة الافكار والعواطف وبالنتيجة جميع ذكاء وحكمة الملائكة . من ثم بمقدار ما الواحد هو في شكل السماء بمقدار ذلك هو تكل سماه وذلك بمقدار حكمه واذا تكلمت عن الوجود في تكل السماء او في ترتيب السماء فالنتيجة واحدة منذ كان تكل كل شيء من الترتيب وبحسبه

﴿ ٢٠٢ ﴾ سنتكم هنا اولاً عن الكيان بشكل السماء . جُبل الانسان على صورة السماء وصورة العالم فداخلة على صورة السماء وخارجة على صورة العالم (انظر ما تقدم عدد ٥٧) واذا قلت على الصورة او بحسب الشكل فذلك سواء . ولكن لان الانسان بشور مشيئة وبالتالي بأباطيل افكاره تزع من ذاته صورة السماء وبالتالي شكلها وادخل مكانها صورة وتكل جهم أغلق شكله الداخلي منذ مولده . ذلك هو السبب في ان الانسان خلافاً للحيوانات من كل نوع يولد في جهل تام ولكن لكي يرجع اليه صورة او شكل السماء يجب ان يُعلم في مثل الانبياء التي هي من الترتيب منذ كان التكل كما قلنا قبلاً بحسب الترتيب

ان الكلمة تضمن جميع شرائع الترتيب الالهي لاف شرائع الترتيب الالهي هي سنتها . لذلك فمقدار ما يعرفها الانسان ويعيش بموجبها بمقدار ذلك يُفتح داخله وهناك ترتيب او صورة السماء تتجدد فيه . من ثم يتضح ما هو الكون في شكل السماء اي ان يعيش بحسب تلك الانبياء الموجودة في الكلمة

﴿ ٢٠٣ ﴾ بمقدار ما يكون الواحد في شكل السماء كذلك هو في السماء وفي الحقيقة هو بمقدار ذلك سماه في شكل أكثر قلة (انظر عدد ٥٧) وبالنتيجة بمقدار ما هو في الذكاء والحكمة اذ كما تقدم القول جميع افكار فهم وجميع عواطف مشيئة تمتد ذاتها الى كل مكان في السماء بحسب شكلها وتغاير مخايرة عجيبة الميزات هناك وتلك ايضاً في دورها تخايرة

يوجد البعض الذين يعتقدون ان الافكار والعواطف لا تمتد ذاتها حقيقة من حولهم بل انها في داخلهم لان ما يفكرون به يرونه في داخلهم وليس كشيء بعيد ولكنهم قد خدعوا كثيراً. اذ كما ان نظر العين له امتداد الى الاغراض البعيدة ويتأثر بحسب ترتيب الاشياء التي يراها في ذلك التمدد كذلك النظر الداخلي الذي هو نظر القلب له امتداد في العالم الروحاني وان كان الرجل لا يدركه للسبب الذي صار الكلام عنه قبلاً (انظر عدد ١٩٦) والفرق هو فقط ان نظر العين يتأثر طبعياً لانه من العالم الطبيعي اما نظر القلب فيتأثر روحانياً وذلك لانه من الاشياء التي في العالم الروحاني التي لجميعها اتصال مع الخير والحق. اما السبب الذي من اجله لا يعرف الانسان ان ذلك كذلك فهو لانه لا يعرف بوجود نور ينير القلب بينما الانسان لا يقدر ان يشكر شيئاً على الاطلاق بدون النور الذي ينير القلب (انظر عن ذلك النور في عدد ١٢٦ الى ١٣٢) وان روحاً معلوماً وجد وكان يعتقد مثل ذلك انه يشكر من نفسه وبالتالي بدون امتداد خارج ذاته فواصلته اذ ذاك مع الهيات الكائنة تحت. فلكي يعرف انه كان في دعوى باطلة سلبت منه المواصلة مع الهيات المجاورة اذ ذاك لم يحرم فقط من الفكر بل وقع كأنه لا حياة له ومع ذلك بسط ذراعيه حوله كطفل حديث الولادة. وبعد برهة أعيدت اليه المواصلة وبالتدرج عند ارجاعها عاد الى حالة فصره فالارواح الأخرى التي رأت هذا اعترفت اذ ذاك ان كل الفكر والعاطفة يفيضان الى الداخل بحسب المواصلة ولان كل فكر وعاطفة هما هكذا فكذلك كل ما هو من الحياة اذ ان كل حياة الانسان تتألف من هذا انه يقدر ان يشكر ويتأثر او ما هو نظير ذلك يقدر ان يفهم ويشاء

﴿ ٢٠٤ ﴾ لكن يجب ان يُعرف ان الذكاء والحكمة في كل واحد نشوئاً بحسب مواصلته فاولئك الذين يؤلف ذكائهم وحكمتهم من الحقائق والخيالات الاصلية لم مواصلة مع الهيات بحسب شكل السماء. اما الذين لم تكون حكمتهم وذكائهم من الحقائق والخيالات الاصلية ومع ذلك فمن

اتسبأ نثفق معها فالمواسلة تنقطع. وهي متناسقة بعدم نظام لانها لا تحدث مع الهيئات في تسلسل موافق لشكل السماء. الآن اولئك الذين ليسوا في ذكاه وحكمة لانهم في اباطيل من الشر لهم مواسلة مع هيئات في جهنم يتمدد حسب ثباتهم في الاباطيل ويجب ان يعرف زيادة على هذا ان هذه المواسلة مع الهيئات ليست مواسلة تأتي للادراك المعلن لاولئك الذين فيهم بل هي مواسلة مع صفتهم التي هم فيها والتي هي منهم

﴿ ٢٠٥ ﴾ جميع من في السماء في تقارن بحسب المجانسات الروحانية التي هي من الخير والحق في ترتيبها وذلك كذلك في السماء جميعاً وفي كل هيئة وفي كل بيت لهذا السبب فالملائكة الذين في خير وحق متماثلين يعرف احدهم الآخر كما يعرف الاقارب اقاربهم في العالم كلهم عرفهم منذ الحداثة. وعلى تلك الطريقة نتقارن الخيرات والحقائق التي تؤلف الحكمة والذكاء مع كل ملاك. ويعرف احدهم الآخر على تلك الطريقة. ولما كانوا يعرف احدهم الآخر فهكذا هم يضمنون ذراتهم سوية. لهذا السبب اولئك الذين ضمت فيهم الخيرات والحقائق بحسب شكل السماء ينظرون الاشياء واحداً يتبع الآخر في سلسلة واتساع تناسبها من حولهم ولكن ذلك على خلاف مع اولئك الذين لم تضم فيهم الحقائق والخيرات بحسب شكل السماء

﴿ ٢٠٦ ﴾ هكذا هو الشكل في كل سماه وبوجوه للملائكة مواسلة وتمدد افكار وعواطف وهكذا فبحسبها لم ذكاه وحكمة الآن ان مواسلة السماء الواحدة مع الاخرى مختلفة اي مواسلة السماء الثالثة او الداخلية مع الثانية او المركزية ومواصلتهما مع الاولى او الاخيرة على ان المواسلة بين السماوات لا تسمى مواسلة بل تدعى انصباباً الذي سنتكلم عنه الآن قليلاً. ويمكن ان يتبين وجود سموات ثلاث وهي مفروزة احداها عن الاخرى من الفصل الخاص بذلك البحث فيما مضى (انظر عدد

﴿ ٢٠٧ ﴾ يمكن ان يتضح انه لا توجد مواصلة بين السماء الواحدة والاخرى بل يوجد انصباب وذلك من مركز احدهما بالنسبة الى الآخر فالسما الثالثة او الداخلية هي من فوق والسما الثانية او المركزية من تحت والاولى او الادنى في مقام ادنى وجميع الهيئات في كل سما هي في ترتيب مشابه مثلاً التي في اماكن مرتفعة تظهر كالجبال (عدد ١٨٨) وعلى قما يسكن اولئك الذين من السما الداخلية ومن تحتها هيئات السما الثانية وتحت هذه ايضاً هيئات السما الدنيا وهكذا في كل مكان سواء في اماكن مرتفعة او غير مرتفعة . ان هيئة من سما اسمى لا مواصلة لها مع هيئة من سما ادنى الا في المطابقات (انظر ما تقدم عدد ١٠٠) والمواصلة بالمطابقات هي ما يدعى بالانصباب

﴿ ٢٠٨ ﴾ ان سما واحدة تضم الى سما اخرى او هيئة سما واحدة الى هيئة سما اخرى بواسطة الرب وحده وذلك بوسائط التيفيض الداخلي مباشرة وبواسطة اما مباشرة فمنه تعالى واما بواسطة فضمن السموات العليا بترتيب الى الدنيا ولما كان انضمام السموات بهذا التيفيض الداخلي هو من الرب فقط لذلك يؤخذ الحذر الاعظم ان ما من ملاك من السما العليا يمكنه ان ينظر الى هيئة سما ادنى او يتكلم مع احد هناك فانه حالاً يتم هذا المحذور يحرم ذلك الملاك من ذكائه وحكمته وسوف يبين اسباب هذا . لما كانت في السما درجات ثلاث فلكل ملاك درجات حياة ثلاث فللملائكة الذين في السما الداخلية تفتح الدرجة الثالثة او الداخلية وتغلق الثانية والثالثة ولاولئك الذين في السما المركزية تفتح الدرجة الثانية وتغلق الاولى والثالثة وللذين في السما الدنيا تفتح الدرجة الاولى وتغلق الثانية والثالثة ولذلك فحالما ينظر ملاك من السما الثالثة الى هيئة من هيئات السما الثانية ويتكلم مع احد هناك تغلق درجته الثالثة وعند ذلك يحرم من حكمته لان حكمته تقيم في الدرجة الثالثة . وليس له شيء في الدرجة الثانية والاولى هذا هو المحصور في كلمات الرب

في (متى ٢٤ : ١٧ و ١٨) " وَالَّذِي عَلَى السَّطْحِ فَلَا يَنْزِلْ لِيَأْخُذَ مِنْ يَتِهِ شَيْئًا وَالَّذِي فِي الْخَلْجِ فَلَا يَرْجِعْ إِلَى وَرَائِهِ لِیَأْخُذَ ثِيَابَهُ " " فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَنْ كَانَ عَلَى السَّطْحِ وَأَمْتَعَهُ فِي الْبَيْتِ فَلَا يَنْزِلْ لِیَأْخُذَهَا وَالَّذِي فِي الْخَلْجِ كَذَلِكَ لَا يَرْجِعْ إِلَى الْوَرَاءِ أَذْ كَرُّوا أَمْرًا لوط " (لوقا ١٧ : ٣١ و ٣٢)

❖ ٢٠٩ ❖ لا يوجد انصباب من السموات الدنيا الى العليا لان هذا يكون متناقضاً للترتيب بل الانصباب موجود من السموات العليا الى الدنيا لان حكمة ملائكة السماء العليا تفوق حكمة ملائكة السماء الدنيا بنسبة ربوة الى واحد وهذا ايضا هو السبب الذي من اجله لا تستطيع ملائكة سماء دنيا مخاطبة ملائكة السماء العليا. والحقيقة انهم عند ما ينظرون الى تلك الجهة لا يرون الملائكة وسماهم نفسها تظهر فقط بنوع سحب فوق رؤوسهم اما ملائكة سماء عليا فيستطيعون ان يروا ملائكة سماء دنيا لكن لا يسمح لهم التكلم معهم الا بتعريض ذواتهم لخسران حكمتهم كما قيل فيما تقدم ❖ ٢١٠ ❖ لا يمكن ان تدرك في السماء المركزية افكار وعواطف وكلام ملائكة السماء الداخلية لانها تفوق كثيراً مدارك ملائكة تلك السماء ولكن عند ما يشاء الرب يظهر منها في السموات الدنيا كأنه ملتهب بينا افكار وعواطف وكلام ملائكة السماء المركزية تظهر على نوع ما كأنها لامعة في السماء القصوى واحياناً كسحابة بيضاء او متنوعة الالوان من الصعود والنزول والتي منها يعرف الى حد معلوم موضوع كلامهم

❖ ٢١١ ❖ من هذه الاتياء يمكن ان يرى ما هو شكل السماء اي انه بالغ حد الكمال في السماء الداخلية وكامل ايضا في السماء المركزية لكن في درجة ادنى وفي السماء القصوى في درجة ادنى بالاكثـر وان شكل السماء الواحدة تستمد البقاء من الاخرى بانصباب من الرب ولكن كيفية المواصلة بالانصباب لا يمكن بدونها معرفة كيفية درجات العلو

والفرق بين تلك الدرجات ودرجات الطول والعرض وقد صار تفسير
كيفية هذه الدرجات على نوعيها (عدد ٣٨)

٢١٢ ❦ اما ما يتعلق بشكل السماء ذاتياً وكيفية تحركه
وفيضانه فهذا غير مفهوم حتى من الملائكة ولكن يمكن ادراك بعض تصور
عنه من شكل جميع الاشياء في الجسم البشري متى خضعت وتحراء ملاحظ
حكيم حاذق اذ قد تبين في (عدد ٥٩ الى ٧٢) ان السماء فاطمة تمثل رجلاً
واحدًا وفي (عدد ٨٧ الى ١٠٢) ان جميع الاشياء الموجودة في الرجل
تطابق مع السموات ويمكن ان يظهر ان ذلك الشكل غير مدرك وعسر
التفسير على نوع عمومي من الانسجة العصبية التي بها تنسج جميع اجزاء
الجسد اما ما هي تلك الانسجة وكيف تسير وتفيض الى الدماغ فغير
منظور حتى للعين لان هنالك اعصاب لا تحصى منسوجة على نوع انها اذا
اخذت سوية تظهر نظير كتلة ناعمة متواصلة بينما جميع خواص الارادة
والفهم تفيض بزيد الوضوح الى اعمال بحسبها. ويتضح كيف تنسج ذواتها
في الجسد من الاجسام المشبكة المتنوعة كما من التي من القلب وغشاء الامعاء
وغيرها وايضاً من العقد المسماة غدداً التي تصل بها عدة انسجة من كل جهة
وتخرج ذواتها ولما كانت جميعها على تنوع في انضمامها تذهب الى وظائفها
وهذا يجري تكراراً ما عدا اشياء متشابهة في كل معنى وعضو وجارحة
وعضلة. ان الذي يفحص هذه الانسجة وعجائنها الكثيرة بعين الحكمة تصيبه
دهشة تامة ومع ذلك فالاشياء التي تراها العين قليلة وتلك التي لا تراها
هي اعلم عجباً لانها في طبيعة داخلية. يتضح ان هذا الشكل مطابق لشكل
السماء من عمل جميع اشياء المشيئة والفهم الكائنة فيها وبموجبها لانه مما
شاء الانسان ينتقل من تلقاء ذاته الى العمل بحسب ذلك الشكل ومما
افتكر فهو يخاطب الانسجة من اوائلها حتى الى اواخرها ومم الحواس ولانه
شكل الفكر والمشيئة فهو شكل الذكاء والحكمة. هذا هو الشكل الذي
يطابق شكل السماء من ثم يمكن ان يعرف انه هكذا هو الشكل الذي

يوجب تمدد نفسها كل عاطفة و فكر للملائكة وانهم في الآلاء والحكمة
بمقدار ما هم في ذلك الشكل . يمكن ان يرى مما تقدم (عدد ٧٨ الى ٨٦)
ان شكل السماء هذا هو من ناسوت الرب اللاهوتي وقد تبينت هذه الاشياء
لكي يُعرَف ايضاً ان الشكل السماوي على غطر بحيث لا يمكن ابداً تحويرها
تماماً حتى من حيث عمومياتها وبالتالي انها غير مفهومة حتى لدى الملائكة كما
تقدم القول

الحكومات في السماء

❖ ٢١٣ ❖ لان السماء مفروزة الى هيئات والهيئات الاكبر
تتألف من مئات الوف من الملائكة (عدد ٥٠) وجميع من في الهيئة
الواحدة هم حقيقة في خير متشابه ولكن ليس في حكمة متشابهة (عدد ٤٣)
يتبع ذلك وجوباً وجود حكومات ايضاً اذ تجب ملاحظة الترتيب ويجب
ان تحرس جميع الاشياء ذات الترتيب ولكن الحكومات في السموات
متنوعة وهي من نوع واحد في الهيئات التي تؤلف مملكة الرب السموية ومن
نوع آخر في الهيئات التي تؤلف مملكة الرب الروحية وهي تختلف ايضاً
بحسب وزارات الهيئات المختلفة لكن لا توجد في السماء حكومة غير حكومة
المحبة المتبادلة . وحكومة المحبة المتبادلة هي حكومة سموية

❖ ٢١٤ ❖ ان الحكومة في مملكة الرب السموية تسمى العدل لان
الجميع هناك في خير محبة الرب من الرب وما كان من ذلك الخير يسمى
عدلاً والحكومة هناك هي من الرب وحده فهو تعالى يقودهم ويعلمهم في
اعمال الحياة والحقائق المسماة حقائق العدالة مكتوبة على قلوبهم وكل واحد
يعرفها ويدركها ويراعها لذلك فالمواد القضائية لا يرتاب فيها هناك ولكن
في المواد المدنية التي هي مواد الحياة فالمسألة التي هي اقل حكمة هي الاكثر

حكمة في هذه المواضع. وم يسألون الرب ويحصلون على اجوبة وسلاهم او فرحم الداخلي هو ان يعيشوا في عدل من الرب

﴿ ٢١٥ ﴾ الحكومة في مملكة الرب الروحانية تسمى قضاء لانهم في خير روحاني الذي هو خير الاحسان الى القريب وهذا الخير في ماهيته هو حق والحق من القضاء والخير من العدل. هؤلاء يقودهم الرب ولكن بالواسطة (عدد ٢٠٨) ولذلك فهم حكام يختلفون في الكثرة والقلة حسب حاجة الهيئة التي هم فيها ولم ايضا شرائع بموجبها يعيشون سوية والحكام يباشرون جميع الاشياء بحسب الشرائع التي يفهمونها لانهم حكام وفي المواد المتنوعة يهدهم الرب الى سواء السبيل

﴿ ٢١٦ ﴾ لما كانت الحكومة التي من الخير كما في مملكة الرب السموية تسمى عدلا والحكومة التي من الحق كما في مملكة الرب الروحانية تسمى قضاء لذلك يذكر في الكلمة العدل والقضاء عند التكلم عن السماء والكنيسة ويشار بالعدل الى الخير السموي والقضاء الى الخير الروحاني ذلك الخير كما تقدم هو الذي في ماهيته حق كما في الاعداد الآتية " لِيُثَوِّرَ رِيَاسَتِهِ وَلِلسَّلَامِ لَا نِهَابَةَ عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ وَعَلَى مَمْلَكَتِهِ لِيُسَبِّحَهَا وَيَعْبُدَهَا بِالْحَقِّ وَالْبَرِّ مِنَ الْآنَ إِلَى الْأَبَدِ " (اشعيا ٩: ٧) والمراد هناك في داود الرب وفي مملكتهم السماء كما يتضح من العدد الآتي " وَأَقِيمْ لِدَاوُدَ غُصْنَ يَرْفَعُ فَيَمْلِكُ مَلِكٌ وَيَنْجَحُ وَيَجْرِي حَقًّا وَعَدْلًا فِي الْأَرْضِ " (ارميا ٥: ٢٣) " تَعَالَى الرَّبُّ لِأَنَّهُ سَاكِنٌ فِي أَعْلَاءِ مَلَأَ صِهْيُونَ حَقًّا وَعَدْلًا " (اشعيا ٥: ٣٣) والمراد في صهيون الكنيسة والسماء " أَنَا الرَّبُّ أَلْصَافُ رَحْمَةً وَقَضَاءً وَعَدْلًا فِي الْأَرْضِ لِأَنِّي بِهِذَا أَسْرُ " (ارميا ٩: ٢٤) " وَأَخْطُبُكَ لِنَفْسِي إِلَى الْأَبَدِ وَأَخْطُبُكَ لِنَفْسِي بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ " (هوشع ١٩: ٢) " يَا رَبُّ فِي السَّمَوَاتِ رَحْمَتُكَ . أَمَا ذَكَ إِلَى الْعَبَادِ . عَدْلُكَ

مِثْلُ جِبَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامُكَ لُبَّةٌ عَظِيمَةٌ“ (مز امير ٣٦: ٦٥) ”يُسْأَلُونِي عَنْ أَحْكَامِ الْبَرِّ يُسْرُونَ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ“ (اشعيا ٥٨: ٢) وكذلك في اماكن أخرى

﴿ ٢١٧ ﴾ في ملكة الرب الروحانية يوجد اشكال حكومة متنوعة تختلف في هيئات مختلفة والتنوع هو بحسب الوظائف التي تقوم بها الهيئات فوظائفهم هي بحسب وظائف جميع الاتشاء في الانسان التي تطابق معها ومعلوم حتى العلم ان هذه متنوعة لان للقلب وظيفه واحدة وللرئين وظيفه أخرى وللكبد وظيفه وللوزة المدة والطحال وظيفه ولكل جارة حاسة وظيفه ايضاً واذ توجد ادارات متنوعة لهذه الجوارح في الجسد كذلك توجد ادارات هيئات متنوعة في الانسان الاعظم الذي هو السماء اذ توجد هيئات تطابق مع الجوارح . ويمكن ان يرى انه توجد مطابقة بين جميع الاشياء السموية مع جميع اتشاء الانسان من الفصل الخاص بهذا فيما تقدم (عدد ٨٢-١٠٢) ولكن جميع اشكال الحكومة تتفق في هذا انها تعتبر الخير العام عايتها وفي ذلك خير الجميع وذلك لان الجميع في السماء كلها هم تحت عناية الرب الذي يحب الجميع . ومن المحبة الالهية يقضي بوجود وجود خير عام يحصل منه كل واحد على خيره الخاص . وكل واحد ايضاً يقبل خيراً بنسبة محبته للخير العام لانه بمقدار ما يحب الواحد الخير العام كذلك يحب الجميع وكل واحد ولان تلك المحبة من الرب فهو بمقدار ذلك محبوب من الرب ويحصل له الخير

﴿ ٢١٨ ﴾ من هذه الاتشاء يمكن ان يتبين ما هو نوع الحكم اي انهم في محبة وحكمة أكثر من الآخرين وهكذا فمن المحبة يشاؤون الخير للجميع ومن الحكمة يعرفون كيف يسهلون عملها . مثل هؤلاء الحكم لا يحكمون ولا يأمرؤن بل يدبرون ويخدمون لان عمل الخير مع الآخرين من محبة الخير هو الخدمة وتسهيل العمل هو التدبير ولا هم يعملون ذواتهم

اعظم من الآخرين بل اقل لان في المكان الاول عديم خير الهيئة وخير قريبهم اما غيرهم ففي المكان الثاني فما كان في المكان الاول هو اعظم وما كان في المكان الثاني فهو اقل ومع ذلك لم شرف ومجد ويسكنون في وسط الهيئة في مكان يسمى على البقية وكذلك في قصور متقنة حتى انهم يقبلون هذا الشرف وهذا المجد ليس من اجل ذواتهم بل من اجل الطاعة لان الجميع هناك يعرفون ان لهم الشرف والمجد من الرب وبناء على ذلك تحب الطاعة لهم هذا هو المقصود في كلمات الرب لتلاميذه. "وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أَوْلاً فَلْيَكُنْ لَكُمْ خِدْمًا كَمَا أَنَّ ابْنَ الْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيُخْدَمَ وَلِيَذِلَّ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ" (متى ٢٠: ٢٧ و ٢٨) "بَلِ الْكَبِيرُ فِيكُمْ لِيَكُنْ كَالْأَصْغَرِ وَأَتَقَدَّمَ كَالْخَادِمِ" (لوقا ٢٢: ٢٦)

﴿ ٢١٩ ﴾ يوجد في كل بيت حكومة متشابهة ايضا في شكل أكثر قلة وهناك ايضا سيد البيت والخدم فالسيد يجب الخدم والخدم يحبون السيد بحيث انهم من المحبة يخدمون بعضهم البعض فالسيد يعلم كيف يجب ان يعيشوا ويخبرهم عما يجب عمله والخدم بطيعون ويقومون بواجباتهم والقيام بالمتافع هو بهجة حياة الجميع الامر الذي يظهر منه ان مملكة الرب هي مملكة منافع

﴿ ٢٢٠ ﴾ يوجد ايضا حكومات في جهنم لانه ما لم توجد حكومات لا يمكن حفظهم في العبودية لكن الحكومات هناك مضادة لحكومات السماء لانها جميعها ذات محبة ذات وكل واحد هناك يرغب ان يسود الآخرين ويتقدم عليهم وهم يفضون الدين لا يوافقونهم ويحاربونهم موضوع انتقامهم وغضبهم لان هذه هي طبيعة محبة الذات فالقيت مقاليد احكامهم الى الدين ثم اعظم شرًا وهم يفضون لم من الخوف ولكن سننكل عن هذا عند بحثنا في جهنم

العبادة الالهية في السماه

❖ ٢٢١ ❖ ان العبادة الالهية في السماه لا تختلف عن العبادة الالهية على الارض من حيث الظواهر ولكنها تختلف في البواطن . توجد في السموات كما في الارض تعاليم ومواعظ وهياكل فالتعاليم تتفق من حيث القوى ولكنها ذات حكمة داخلية اعظم في السموات العليا مما هي في السموات الدنيا اما المواعظ فحسب التعاليم ولما كان لم قصور ويوت اعدد (١٨٣-١٩٠) كذلك لم هياكل فيها وعظ . وتوجد هكذا اتياء في السماه لان الملائكة يكلمون على الدوام في الحكمة والمحبة لان لم من النهم والمشيئة ما للانسان على السواء والنهم الذي لم كائن على نوع بحيث يمكن تكيله على الدوام وكذلك المشيئة فالنهم بمقتضى الذكاء والمشيئة بمخبرات المحبة

❖ ٢٢٢ ❖ على ان العبادة الالهية نفسها في السموات لا تتألف من التردد الى الهياكل وسماع المواعظ بل في حياة محبة واحسان وايمان بموجب التعاليم . ان الوعظ في الهياكل هو فقط وسائط تهذيب في مواد الحياة وقد تكلمت مع الملائكة في هذا الموضوع وقلت لم انهم يعتقدون في العالم ان العبادة الالهية هي فقط التردد الى الهياكل واستماع الوعظ وحضور سر العشا ثلاث او اربع مرات في السنة والقيام باعمال عبادة اخرى بحسب قوانين الكنيسة وكذلك ان يعينوا للصلاة اوقاتا مخصوصة ثم ومن بعد جميع هذا ان يسلكوا سبيل التقوى فاجابت الملائكة هذه اعمال خارجية يجب القيام بها ولكنها بدون منفعة ما لم يوجد باطن تصدر منه وان هذا الباطن هو الحياة بحسب المدارك التي تعلم بها التعاليم

❖ ٢٢٣ ❖ قد منح لي احيانا ان ادخل الى هياكلهم واسمع وعظهم لغاية ان اعرف ما هي اجتماعاتهم في الهياكل . يقف الواعظ على منبر الى الشرق ويجلس امامه اولئك الذين هم في نور الحكمة اكثر من الآخرين

وعن جانبيهم الايمن واليسر يجلس اولئك الذين هم في نور اقل ويجلسون من حوله على شكل دائرة ولكن بنوع ان الجميع على مرأى من الواعظ وما من احد منهم على الجانبين او لجهة يده الواحدة او الاخرى فلا يراهم وعند المدخل الكائن في شرقي الهيكل وعلى يسار المنبر يقف اولئك الذين يتعلمون ولا يسمع لاحد ان يقف وراء المنبر فاذا وجد هناك احد ارتبك الواعظ وهكذا الحال فيما اذا خرج احد الحضور وهكذا يضطر الى تحويل وجهه والواعظ ذات حكمة عظيمة بحيث لا يمكن مقابلة حكمة في العالم بها لانهم في السموات في نور داخلي والهيكل في المملكة الروحانية تظهر كأنها من حجر وفي المملكة السموية كأنها من خشب لان الحجر يطابق مع الحق الذي فيه اولئك الذين في المملكة الروحانية والختب يطابق مع الخير الذي فيه اولئك الذين في المملكة السموية. ان الابنية المقدسة في المملكة الاخيرة لا تسمى هيكل بل بيوت الله وهي هنا بدون ايقان ولكنها في المملكة الروحانية متقنة في درجات متنوعة

﴿ ٢٢٤ ﴾ تكلمت مرة مع واعظ عن الحالة الروحية التي يكون فيها اولئك الذين يسمعون الوعظ في الكنائس واجاب ان كل واحد هناك نبي متعب مقدس بحسب داخلانيه التي هي من المحبة والايمان والتي تتألف منها القداسة المأخوذة من لاهوت الرب وانه لا يعرف ما هي القداسة الخارجية بدون الداخلية وعند ما افكر فيها قال ربما هي شيء يقلد القداسة في المطهر الخارجي وذلك اما حاصل بالتصنع او عن رياء وان نارا كاذبة من محبة الذات او العالم تتشكل وتظهر هكذا قداسة ﴿ ٢٢٥ ﴾ ان الوعظ جميعا من مملكة الرب الروحانية وما من احد منهم من المملكة السموية وهم من المملكة الروحانية لان الملائكة هناك في الحقائق من الخير وجميع الوعظ مصدره الحقائق والسبب الذي من اجله لا يوجد وعظ من المملكة السموية هو لانهم في حيز المحبة ومن ذلك يرون ويدركون الحقائق لكنهم لا يتكلمون عنها مع ان الملائكة في المملكة

السموية يدركون ويرون الحقائق مع ذلك توجد مواضع هناك اذ بالوعظ يستديرون في الحقائق التي يعرفونها ويكلمون لكثير منها مما لم تسبق لهم معرفته وهم حاملوا يسمعونها يعترفون بها وهكذا يدركونها. ان الحقائق التي يدركونها يجربونها ايضا واذا يعيشون بموجبها يجعلونها من حياتهم ويقولون ان المعيشة بموجب الحقائق هي محبة الرب

﴿ ٢٢٦ ﴾ ان جميع الوعاظ يختارهم الله واذا ذاك فهم في حبة الوعظ ولا يسمع لاحد من الآخرين ان يطموا في الحياكل. ويسمعون وعاطفا وليس كنهة والسبب الذي من اجله لا يسمعون كنهة هو لان كهنوت السماء هو المملكة السموية لان الكهنوت يشير الى خير المحبة للرب التي فيها يكون اولئك الذين في تلك المملكة لكن ملكية السماء هي المملكة الروحانية لان الملكية تشير الى الحق من الخير الذي يكون فيه اولئك الذين في تلك المملكة (انظر ما قدم عدد ٢٤)

﴿ ٢٢٧ ﴾ ان التعاليم التي تكون بموجبها مواضعهم جميعا تعتبر الحياة غايتهم ولا احد يعتبر الايمان بدون حياة. ان تعليم السماء الداخلية ممتلئ بحكمة اكثر من تعليم السماء المركزية وهذا ممتلئ ذكاء اكثر من تعليم السماء الدنيا لان التعاليم موفقة على فطنة الملائكة في كل سماء وخلاصة جميع التعاليم هي الاعتراف بناسوت الرب الالهي

قوة الملائكة في السماء

﴿ ٢٢٨ ﴾ ان الذين لا يعرفون شيئاً عن العالم الروحاني وانصبوا الى العالم الطبيعي لا يستطيعون ان يفهموا ان للملائكة قوة وهم يظنون ان ليس للملائكة قوة لانها روحانية وانها قية وغير مادية الى حد انها لا يمكن ان تنظر حتى بالاعين الا ان الذين ينظرون نظراً داخلياً الى اسباب

الاشياء يرتأون رأياً مخالفاً لم يعلمون ان كل القوة التي للانسان حاصلة من فهمهم ومشيئته اذ بدونها لا يستطيع ان يحرك جزءاً من جسدهم والهم والمشيئة هما انسانه الروحاني وهذا يحرك الجسد واعضائه بحسب ارادته لان اللسان والهم يتكلمان ما يفكر به والجسد يفعل مشيئته وهو ايضاً يعطي قوة عند ما يريد ان مشيئته وفهم الانسان يتولاهما الرب بواسطة الملائكة والارواح ولذلك نجيب اشياء الجسد محكومة على ذلك النمط لانها من المشيئة والهم واذا شئت ان تصدق فالانسان لا يستطيع ان يخطو خطوة واحدة بدون انصباب السماء وقد تبينت لي صحة ذلك في اختبار كثير فقد تولت الملائكة تحريك خطواتي واعمالتي ولساني وكلامي حسب ارادتهم وذلك بفيضهم الى مشيئتي وفكري ووجدت بالاختبار اني لم استطع ان افعل شيئاً من تلقاء نفسي وقالوا بعد ذلك ان كل انسان محكوم كذلك وانه يمكن له معرفة هذا من تعليم الكنيسة ومن الكلمة لانه يصلي ليرسل الله ملائكة ليقيدوه ويوجهوا خطواته ويعلموه ويوصوا اليه بما يجب ان يفكر فيه وما يجب ان يتكلم واشياء أخرى نظير ذلك مع انه متى افكر من تلقاء ذاته بدون تعليم يقول ويؤمن خلاف ذلك وقد ذكرت هذه الاشياء لتعرف ما هي القوة التي للملائكة مع الانسان

﴿ ٢٢٩ ﴾ الآ ان قوة الملائكة في العالم الروحاني عظيمة جداً بحيث انني اذا اوردت جميع ما رأيته من قوتها يفوق التصديق فاذا قاوم هناك شيء مما يجب اذ ذاك نقله لانه مخالف للترتيب الالهي فالملائكة بطرحونه الى الاسفل ويقلبونه بمجرد ظهور المشيئة ونظرة واحدة فقط. وهكذا رأيت جبالاً يسكنها الشر تطرح وترمى من حلق واحياناً تهتز من الجانب الواحد الى الآخر كما يزلازل ورأيت ايضاً صغيراً قد فتحت في وسطها حتى الى العمق والشر الذي كان عليها صار ابتلاعه ورأيتهم ايضاً يفرقون مئات الوف من الارواح الشريرة فيطرحونها في جهنم والاعداء لا تقوم خدم ولا الصناعات والحيل والمخالفات لانهم يرون الجميع ويفرقونها في

دقيقة. لكن يمكن ان يرى زيادة ايضاح لهذا الموضوع في ايراد كيفية خراب بابل فللائكة العالم الروحاني قوة مثل هذه . ويظهر من الكلمة ان لم مثل هذه القوة في العالم الطبيعي متى منع لم نحو انهم اهلكوا جيوشاً بتمامها وجاؤا بوابه فمات من الشعب سبعون الف انسان وعن هذا الملاك تقرأ "وَبَسَطَ الْمَلَأَكُ يَدَهُ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِيُهْلِكَهَا قَنَدِمَ أَلَرُبُّ عَنِ الشَّرِّ وَقَالَ لِلْمَلَأَكِ أَمْلِكِ الشَّعْبَ كَفَى . أَلآنَ رُدَّ يَدَكَ فَكَلَّمَ دَاوُدُ أَلَرُبُّ عِنْدَ مَا رَأَى الْمَلَأَكُ الْضَارِبَ الشَّعْبَ " (صموئيل الثاني ١٦: ٢٤ و ١٧) ما عدا اعداداً أخرى ولان للملائكة قوة كهذه يسمون قوَّات وفي مزامير داود تقرأ "بَارِكُوا أَلَرَّبَّ يَا مَلَائِكَتَهُ الْمُقْتَدِرِينَ قُوَّةَ" (مزامير ١٠٣ : ٢٠)

❖ ٢٣٠ ❖ على كل حال يجب ان يُعرَف ان الملائكة لا قوة لهم على الاطلاق من ذواتهم بل ان قوَّتهم من الرب وهم قوات ما زالوا يعترفون بهذا ومن اعتقد منهم ان له قوة من ذاته يصير في الحال ضعيفاً بهذا المقدار حتى لا يقدر ان يقاوم روحاً شريرة واحدة وهذا هو السبب الذي من اجله لا يدعون لذواتهم باقل شيء من الاستحقاق ويضادون كل مدح ومجد على اثر القيام بتيه ما ويمجدون المدح والمجد للرب

❖ ٢٣١ ❖ ان جميع القوة في السموات للحق الالهي الصادر من الرب لان الرب في السماء وهو الحق الالهي متحد مع الخير الالهي (انظر عدد ١٢٦ - ١٤٠) وبمقدار ما تقبل الملائكة هذا الحق كذلك هي قوات وكل واحد هو حقّه الخاص وخيرهُ الخاص لان كل واحد هو بموجب فهمهِ ومشيئهِ والهم من الحق لانه جميعهُ من الحقائق والمشيئة من الخير لان جميعها من الخيرات لانه فهم الواحد يسميه حقاً ومهما شاء يسميه خيراً لهذا فكل واحد هو في حقهِ الخاص وخيرهُ الخاص لذلك فبمقدار ما يكون الملاك حقاً من اللاهوت وخيراً منه ايضاً كذلك هو في قوة لان الرب بمقدار ذلك معه ولانه ما من احد في خير وحق متشابهين تماماً او نظير

الآخر منذ ان في السماء كما في العالم يوجد تنوع دائم (عدد ٢٠) لذلك فالملاك الواحد ليس في قوة متشابهة كالآخر واولئك الذين يؤلفون السواعد في الانسان الاعظم او السماء هم في القوة العظمى لان اولئك الذين هناك هم في حقائق تربو على الآخرين ويفيض الخير الى حقائقهم من عموم السماء وايضا فان قوة الانسان جميعه تحول ذاتها الى السواعد وبها يمارس الجسد جميعه قواؤه لهذا يشار في الكلمة بالسواعد والايدي الى القوة وفي السماء يظهر احيانا ساعد عارٍ من هذا المصدر وله قوة عظيمة هذا مقدارها حتى انه يستطيع ان يكسر كل شيء في طريقه قطعاً حتى ولو انه صخر في الارض . وذات مرة ايضا تحرك نحوي وادركت انه يستطيع ان يحطم عظامي الى ذرات

❖ ٢٣٢ ❖ اما ان الحق الالهي الصادر من الرب له كل القوة وان الملائكة لما قوة بمقدار ما هي قابلة للحق الالهي من الرب فيمكن ان يبين مما تقدم (عدد ١٣٢) الا ان الملائكة قابلة للحق الالهي بمقدار قبولها الخير الالهي لان الحقائق لما كل القوة من الخير ولا شيء لما بدون ومثل ذلك الخير فان له كل القوة بواسطة الحق ولا شيء بدون الحقائق فالقوة كائنة من انضمام الاثنين كذلك الحال مع الايمان والمحبة لانك سواء قلت الحق او الايمان فعما على السواء اذ ان جميع الايمان هو حق ولذلك اذا قلت الخير او المحبة فعما على السواء اذ جميع المحبة هو خير اما ما للملائكة من القوة العظيمة بوسائط الحقائق من الخير فقد ظهر ايضا من هذا ان الملائكة متى نظرت الى روح شريرة تقع تلك الروح في دوام ولا تظهر كإنسان وهذا يعني كذلك حتى يحول الملاك نظره وسبب حصول هذا التأثير من نظر الملائكة هو ان نظر الملائكة من نور السماء ونور السماء هو الحق الالهي (انظر ما تقدم عدد ١٣٦ - ١٣٢) والاعين ايضا تطابق مع الحقائق من الخير

❖ ٢٣٣ ❖ لما كانت للحقائق من الخير كل القوة فالاباطيل من

الشر لا قوة لها على الاطلاق . ان الجميع في جهنم في اباطيل من الشر وهكذا فلا قوة لم ضد الحق والخير اما القوة التي لم بين ذواتهم والقوة التي للارواح الشريرة قبل طرحها في جهنم فسيصير ذكرها فيما يأتي

في كلام الملائكة

﴿ ٢٣٤ ﴾ الملائكة يتكلمون معاً كما يتكلم الناس في العالم تماماً وايضاً في مواضع متنوعة كالامور البيئية والامور المدنية وامور الحياة الادبية والروحانية ولا يوجد فرق الا انهم يتحدثون باعظم ذكاء من الناس لانهم في درجة داخلية اعظم من الفكر . وقد منح لي غالباً ان اكون معهم وان اتكلم معهم كما يتكلم الصديق مع صديق واحياناً كالغريب مع غريب آخر وعد ذلك اذ كنت معهم في حالة مشابهة لم اعرف الا انني كنت اتكلم مع اناس على الارض

﴿ ٢٣٥ ﴾ الكلام الملائكي نظير الكلام الانساني تماماً يُقسّم الى كلمات وهو ايضاً يلفظ بالصوت ويسمع بالصوت ايضاً لان الملائكة كالناس لم افواه واللسنة وآذان ولم ايضاً جوّ تبيّن فيه اصوات كلامهم ولكنه جوّ روحاني مناسب للملائكة ك مخلوقات روحانية والملائكة ايضاً يتنفّسون في جوّهم ويلفظون كلمات بواسطة النفس كما يفعل الناس في جوّهم

﴿ ٢٣٦ ﴾ ان للجميع في السماء كلها لغة واحدة وجميعهم يفهمون بعضهم البعض سواء كانوا من هيئة قريبة او بعيدة . ان اللغة هناك لا تعلم ولكنها طبيعية لكل واحد لانها تفيض من نفس العاطفة والفكر فصوت الكلام يطابق عاطفتهم ويان الصوت الذي هو الكلمات يطابق خواطر افكارهم التي هي من العاطفة ولان اللغات تطابق هكذا فهي روحانية بذاتها ايضاً اذ هي العاطفة تصوّر والفكر يتكلم . والذي يلاحظ يمكن

ان يعرف ان كل فكر هو من عاطفة المحبة وان خواطر الفكر هي اشكال متنوعة تتوزع اليها العاطفة العمومية لانه ما من فكر او خاطر على الاطلاق يعطى بدون عاطفة اذ ان تقسم وحياتهم هما منها ومن هذا يعرف الملائكة ما هو الآخر من كلامه فقط فمن النعمة يعرفون ما هي عاطفته ومن يبان الصوت او الكلمات ما هو عقله . ان الملائكة الاكثر حكمة يعرفون من سلسلة كلام واحدة ما هي العاطفة السائدة لانهم يلاحظون هذه بوجه خاص . ومعلوم ان لكل واحد عواطف متنوعة الواحد متى كان في فرح والآخر وهو في حزن وآخر في حلم ورحمة وآخر في اخلاص وحق وآخر في حب وصدقة وآخر في غيرة او كدر وآخر في تمويه وخداع وآخر في طلب الشرف والمجد وهكذا الى آخره . الا ان العاطفة السائدة او المحبة فيهم جميعاً وهكذا فالملائكة الحكماء لانهم يدركون هذا يعرفون من كلام الواحد حالته جميعها . وقد منع لي ان اعرف صحة ذلك في اختبار كثير فقد سمعت الملائكة يكتشفون حياة واحد من سمعهم اياه فقط وقالوا ايضاً انهم يعرفون من بعض خواطر في فكر الواحد جميع اشياء حياته اذ من تلك الخواطر يعرفون محبته السائدة التي فيها جميع الاشياء في ترتيبها وان سفر حياة الانسان ليس الا هذا

❖ ٢٣٧ ❖ اللغات الملائكية لا تتفق في شيء مع اللغات البشرية الا ان كان في بعض كلمات آتني تصدر (صوت) من عواطف معلومة مع ذلك ليس مع الكلمات ذاتها بل مع صوتها وعن هذا الموضوع سوف يذكر شيء فيما يلي . يتضح ان اللغة الملائكية لا تتفق في شيء مع اللغات البشرية من هذا . انه يستحيل على الملائكة ان يلفظوا كلمة واحدة من اللغة البشرية انهم جربوا ذلك ولكن لم يستطيعوا لانهم لا يستطيعون لفظ شيء الا ما كان على اتفاق تام مع عواطفهم وما كان غير متفق فهو مضاد لحياتهم لان الحياة ذات عاطفة وكلامهم من حياتهم . وقد قيل لي ان لغة الناس الاولى في عالمنا كانت متفقة مع اللغة الملائكية لانها اعطيت

لم من السماء وان اللغة العبرانية تتفق معها في بعض اشياء
﴿ ٢٣٨ ﴾ لان كلام الملائكة يطابق مع عاطفتهم التي من المحبة
ومحبة السماء هي محبة الرب والقريب (انظر ما تقدم عدد ١٣ الى ١٩)
يتضح اذ ذاك ما اجمل وابحج كلامهم لانه لا يؤثر فقط على ذات الذين
يسمعون بل على داخلات عقولهم وان روحاً قاسية القلب تكلم معها ملاك
الى ان تأثرت من كلامه حتى اذرفت الدمع قائلة انها لم تستطع المقاومة
لان المحبة كانت تكلم واتها لم تبك من قبل

﴿ ٢٣٩ ﴾ كلام الملائكة ملو حكمة لانه يصدر من فكرهم
الداخلي وفكرهم الداخلي هو حكمة كما ان عاطفتهم الداخلية هي محبة فتتفق
معجبهم وحكمتهم في الكلام وبالنتيجة فهي ملائكة حكمة بحيث انهم
يستطيعون ان يظهروا في كلمة واحدة ما لا يستطيع اظهاره الانسان في
الف كلمة وكذلك فان خواطر فكرهم تفهم اشياء لا يستطيع الانسان ان
يدركها وبالاخرى لا يستطيع لفظها من ثم يحصل ان الاشياء التي سمعت
ونظرت في السماء يقال انها لا توصف وبما لم تسمع به اذن ولا رآه عين
وقد منح لي ايضاً بالاخبار ان اعرف صحة ذلك فقد ادخلت احياناً الى
الحالة التي فيها الملائكة وفي تلك الحالة تكلمت معهم واذا ذاك فهمت كل شيء
ولكن لما ارجعت الى حالي الاولى وهكذا الى الفكر الطبيعي الجدير
بالانسان وارتدت ان اتذكر ما سمعته لم اقدر لان الوقت من الاشياء لم
تكن موقعة على خواطر الفكر الطبيعي وهكذا فغير ممكن بيانها بالآبولوجيات
النور السموي وليس بالكلمات البشرية. ان خواطر افكار الملائكة التي منها
كلماتهم هي ايضاً كذلك تعديلات نور السماء والعواطف التي منها صوت
الكلمات هي تنوعات حرارة السماء منذ ان نور السماء هو الحق الالهي او
الحكمة وحرارة السماء هي الخير الالهي او المحبة (انظر ما تقدم عدد ١٢٦
الى ١٤٠) فعاطفة الملائكة من الحب الالهي وفكرهم من الحكمة الالهية

﴿ ٢٤٠ ﴾ لان كلام الملائكة يصدر رأساً من عواطفهم اذ كانت

خواطر الافكار كما قيل فيما تقدم (عدد ٢٣٦) على اشكال متنوعة توزع عليها العواطف العمومية فالملائكة يستطيعون ان يظهروا سيف دقية ما لا يستطيع الانسان اظهاره في نصف ساعة ويقدرّون ايضاً في كلمات قليلة ان يقدموا ما كُتب على صفحات عديدة كما نبرهن لي في اخبار عظيم وهكذا فان خواطر افكار الملائكة وتعبيرات كلامهم واحدة على السواء نظير العلة المؤثرة وتبينها لان التعبيرات تظهر في النتيجة ما نشأ في خواطر الفكر كلمة وهكذا فكل تعبير يجمع في ذاته عدة اشياء ثم ان خصائص الفكر وبالتالي خصائص كلام الملائكة متى تثلث للبيان تظهر نظير موجة رقيقة او كجو محيط فيه اشياء لا تحصى مستمدة من الحكمة الملائكية ومرتبة على شكل ترتيبهم تدخل افكار الآخرين وتحرك عواطفهم . ان خواطر افكار كل واحد من الملائكة والناس على السواء تعرض للنظر بنور السماء متى شاء الرب

❖ ٢٤١ ❖ ان ملائكة مملكة الرب السموية تتكلم نظير ملائكة مملكة الروحانية لكنها تتكلم من فكر داخلي اعظم فالملائكة السموية لانها في خير المحبة للرب تتكلم من الحكمة والملائكة الروحانية لانها في خير الصدقة للقرىب التي هي حق في ماهيتها (عدد ٢١٥) تتكلم من الذكاء اذ ان الحكمة من الخير والذكاء من الحق من ثم فكلام الملائكة السموية نظير نهر جميل هادئ وكأنه دائم الجرى اما كلام الملائكة الروحانية فهو مناقض ومضطرب قليلاً . في كلام الملائكة السموية كثير من صوت الحرفين «و» اما كلام الملائكة الروحانية ففيه شيء كثير من صوت الحرفين «ز» لان الحركات هي للصوت وفي الصوت توجد عاطفة فصوت كلام الملائكة يطابق مع العاطفة (كما قلنا في عدد ٢٣٦) ومقاطع الصوت التي هي كلمات تطابق على خواطر الافكار التي هي من العاطفة . ولما كانت الحركات غير مختصة باللغة بل هي لترفع كلماتها بالنغم الى عواطف متنوعة بحسب حالة الواحد لذلك فالحركات في اللغة العبرانية لا تظهر وانما

تصوت على تنوع فمن هذا المعنى تعرف الملائكة صفة الإنسان من حيث العاطفة والمحبة . ان كلام الملائكة السموية لا توجد فيه حروف صحيحة ثقيلة وقليلا ينتقل من حرف الى آخر بدون اعتراض كلمة تبدأ بحركة هذا هو السبب الذي من اجله يعترض غالباً حرف العطف (و) في الكلمة كما ينفع للذين يقرأون الكلمة في اللغة العبرانية التي فيها حرف العطف خفيف يبدأ وينتهي بصوت حركة ففي الكلمة في العبرانية يمكن الى درجة ما تميزها من الكلمات نفسها ما اذا كانت تختص بالدرجة السموية او الروحانية وبالتالي ما اذا افادت الخير او الحق فلك التي تقيد الخير فيها كثير من « او و شيء من « بينما تلك التي تقيد الحق فيها صوت « او و . ولان العواطف تظهر ذاتها على الخصوص بالانغام في الكلام البشري ايضاً عند الكلام عن مواضيع عظيمة كالسما . مثلاً والله تفضل الكلمات التي تتضمن الحركتين « و و الاصوات الموسيقية ايضاً تمتد الى الحركات ذاتها عند ايضاح مثل تلك المواضيع ولكن ليس في مواضيع اقل عظمة . بهذه الوسائط تعرف صناعة الموسيقى كيف تظهر العواطف على اشكال متنوعة

❖ ٢٤٢ ❖ في كلام الملائكة توجد موافقة معلومة لا يمكن وصفها وهذه الموافقة حاصلة من هذا ان الافكار والعواطف التي يفيض منها الكلام تدفق ذاتها الى الامام وعلى الجوانب على اتفاق مع شكل السماء وشكل السماء هو الذي بموجب يقترن الجميع وبموجب تكون جميع المخبرات ويمكن ان يظهر مما تقدم (عدد ٢٠٠ الى ٢١٢) ان الملائكة مقترنة بحسب شكل السماء وافكارها وعواطفها تفيض بموجب

❖ ٢٤٣ ❖ ان كلاماً نظير ذاك الذي في العالم الروحاني مفروس في كل انسان انما هو في قسمه العقلي الداخلي والانسان لا يعرف هذا لان ذلك لا يتحول الى تعبيرات متناسبة مع العواطف كما هو الحال مع الملائكة مع ذلك فمن هذه الحقيقة يكون للانسان متى جاء الى الحياة الاخرى

نفس الكلام الذي للملائكة والارواح وهكذا يعرف ان يتكلم بدون تعليم ولكن سوف تزيد الكلام عن هذا الموضوع فيما يأتي
 ﴿ ٢٤٤ ﴾ جميع من في السماه يتكلمون لغة واحدة كما تقدم القول ولكنها تتنوع في هذا ان كلام الحكماء داخلي ومملوء بالاكثر من تنوعات العواطف وخواطر الافكار اما كلام الدين هم اقل حكمة فهو خارجي واقل امتلاء وكلام البسطاء خارجي بالاكثر ويتألف من تعبيرات يجمع منها المعنى كما يجمع من كلام الانسان عند ما يتكلم الواحد مع الآخر ويوجد ايضاً نوع كلام بالوجه ينتهي بطنين يتنوع بحسب الخواطر . ويوجد كلام تضم فيه المائلات السموية الى الخواطر وايضاً يصدر من الخواطر الى العيان ويوجد ايضاً كلام بالاشارات يطابق مع العواطف ويمثل اشياء متشابهة لما يظهر في كلماتهم ويوجد ايضاً كلام آخر في مبادئ العواطف والافكار العمومية وكلام كالرعد ما عدا انواع اخرى

﴿ ٢٤٥ ﴾ ان كلام الارواح الشريرة والجهنمية هو روحاني ايضاً لحصوله من عواطفهم ولكن من عواطف شريرة ومن خواطرها القدرة التي تكرر بها الملائكة كل الكره . فلهذا جهنم اذذاك مضادة للسماه ولهذا فالارواح الشريرة لا تستطيع ان تحمل كلام الملائكة والملائكة لا تستطيع ان تحمل الكلام الجهنمي . ان الكلام الجهنمي للملائكة فظير الرائحة القبيحة تصيب المناخر . كلام المرائين الذين يستطيعون اظهار انفسهم كملائكة نور مشابه من حيث الكلمات لكلام الملائكة لكنه مضاد من حيث العواطف وخواطر الفكر الناتجة من ذلك وبالنسبة فكلامهم متى أدركت ماهيته الداخلية كما تدرك الملائكة الحكماء فهو يسمع فظير صرير الاستان ويوجب خوفهم

كلام الملائكة مع الناس

﴿ ٢٤٦ ﴾ ان الملائكة آتتني فتكلم مع الانسان لا فتكلم بلغتها وانما بلغة الانسان وعدة لغات اخرى يعرفها الانسان وليس في لغات لا يعرفها وسبب هذا ان الملائكة عند ما مخاطب الانسان تتحول اليه وتقم ذواتها اليه وانضمام الملاك الى الانسان يوجب على كليهما ان يكونا في فكر متشابه ولان فكر الانسان يعلق في ذاكرته وهي مصدر كلامه فلكليهما لغة واحدة وما عدا ذلك فانه متى جاء ملاك او روح الى الانسان ويقول اليه يضم ايضا اليه فهو يأتي الى كل ذاكرته حتى انه بالكاد يعرف الا ما يعرفه من نفسه عما يعرفه الانسان بما فيه لغاته وقد تكلمت مع ملائكة عن هذا وقلت ربما تصوروا انهم تكلموا معي بلساني اذ دلت الظواهر على هذا مع انهم ليسوا هم الذين تكلموا بل انا وان هذا يمكن ان يتضح من هذه الحقيقة . ان الملائكة لا تستطيع ان تلفظ كلمة واحدة من اللغة البشرية (عدد ٢٣٧) وان اللغة البشرية طبيعية وهي روحانية والكائنات الروحانية لا تقدر ان تلفظ شيئا طبيعيا فاجابت الملائكة على هذا انها تعرف ان انضمامها مع الانسان الذي تكلم هو انضمام مع فكره الروحاني ولكن لان ذلك يفيض الى فكره الطبيعي وهذا يعلق في ذاكرته خلقة الانسان تظهر لها كأنها لغتها على السواء مع جميع معرفته وان هذه هي حقيقة الحال اذ ان الرب سر بان يكون هكذا انضمام وهكذا ادخال بين السماء والانسان ولكن ان حالة الانسان في هذا الوقت مختلفة بحيث لم يعد يوجد هكذا انضمام مع الملائكة بل مع الارواح التي ليست في السماء وقد تكلمت ايضا مع الارواح في الموضوع نفسه التي لم ترد ان تصدق ان الانسان هو الذي يتكلم بل اعتقدت انها هي في الانسان وايضا ان الانسان لا يعرف ما يعرفه بل هي التي تعرفه وهكذا ان جميع الاشياء التي يعرفها الانسان هي منها واردة ان ابرهن بعده اشياء ان ذلك ليس

كذلك ولكن عينا اما من هم الذين يشار اليهم بالارواح ومن هم الذين يشار اليهم بالملائكة فسيأتي ذكره فيما يلي عند الكلام عن عالم الارواح ﴿ ٢٤٧ ﴾ وهنا سبب آخر ان الملائكة والارواح تضم ذواتها بالتصاق عظيم مع الرجل بحيث لا تعرف الا ان اشياء الرجل هي اشياءها ذلك انه يوجد هكذا انضمام بين العالم الروحاني والعالم الطبيعي مع الانسان حتى انها كواحدة واذ ان الانسان فصل نفسه عن السماء فقد هيا الرب وجود ملائكة وارواح في خدمة كل واحد وان يتولى تعالى ادارة الانسان بواسطة هذه لهذا السبب يوجد انضمام ملاصق . وقد كان الامر على خلاف لو لم يفصل الانسان نفسه لانه اذ ذاك يتولى ادارته الرب بواسطة الانصباب العام من السماء بدون ان تضم اليه الملائكة والارواح . ولكن سوف ننظر في هذا الموضوع بنوع خاص فيما يلي عند الكلام عن انضمام السماء مع الانسان

﴿ ٢٤٨ ﴾ ان كلام ملاك او روح مع الانسان يسمع وله طنين نظير كلام انسان مع آخر ولكن لا يسمعه غيره بل هو وحده وسبب ذلك ان كلام روح او ملاك يفيض اولاً الى فكر الانسان وفي طريقة داخلية الى جارجة سمعه وهكذا يؤثر عليها من الداخل . لكن كلام انسان مع انسان آخر يفيض اولاً الى الهواء وفي طريقة خارجية يصل الى جارجة سمعه وهكذا يؤثر عليها من الخارج . من هذا يظهر ان كلام ملاك او روح مع انسان يسمع في داخله . ولانها تؤثر على السواء في جوارح السماع فهي كذلك ذات طنين على السواء اما ان كلام الملاك والروح يفيض الى تحت حتى الى الاذن الداخلة فقد اتضح لي بما يأتي انه ايضا يفيض الى اللسان فينشئ ارتجاجاً خفيفاً ولكن بدون اقل حركة كما يفصل صوت الكلام به الى كلمات بواسطة الانسان نفسه

﴿ ٢٤٩ ﴾ فلما نتج الآن الكلام مع الارواح لان ذلك مخطئ اذ ان الارواح اذ ذاك تعرف انها مع الانسان وبدون ذلك فهي جاهلة .

والارواح الشريرة تفخر للانسان بغضاً شديداً ولا ترغب سوى هلاكه
 نفساً وجسداً . هذا يحدث للذين توغلوا في الارواح حتى جردوا ذواتهم
 من البهجة الجديرة بالانسان الطبيعي والبعض ايضاً الذين يعيشون عيشة
 اقتراد يسمعون احياناً الارواح تكلم معهم وبدون خطر عليهم لكن الرب
 ينقل في اوقات متفاوتة الارواح من هؤلاء لئلا تعرف انها مع الانسان .
 لان أكثر الارواح لا تدري بوجود عالم آخر غير الذي هي فيه . وهكذا
 فلا تعلم بوجود اناس في مكان آخر . وبناء عليه فلا يسمح للانسان ان
 يتكلم في دوره معها لانه اذا فعل عرفته للحال . واولئك الذين يقتكرون
 كثيراً في المواضيع الدينية ولم يكتفوا بشدة بها حتى يروها داخلاً في
 ذواتهم يبدؤون في سماع الارواح وهي تكلمهم لان المعتقدات الدينية مهما
 كانت متى وقف عندها الانسان ولم يبدلها بواسطة اشياء النفع المتنوعة
 في العالم تستمر في الداخل وتقيم هناك وتشغل جميع روح الانسان وهكذا
 تدخل العالم الروحاني وتؤثر على الارواح هناك . اولئك الاشخاص هم
 المتعصبون الذين يملكون ومهما سمعوا من الارواح اعتقدوا انه الروح
 القدس بينما هي في الحقيقة ارواح متعصبة . فالذين هم كذلك يرون
 الابطال كالحقائق ولانهم يرونها يقتنعون ذواتهم وكذلك يقتنعون اولئك
 الذين يقبلون انصباهم ولان تلك الارواح بدأت بالافتاح في سبيل
 خدمة الاشرار وحصلت على الطاعة صار قلبها بالتدريج . والارواح
 المتعصبة تتنازع عن الارواح الاخرى في هذا . هي تعتقد ذاتها انها الروح
 القدس وان ما نقوله الهى تلك الارواح لا نسيء الى الانسان لان
 الانسان يكرمها بالعبادة الالهية . وقد تكلمت معها مرات عديدة وعند
 ذلك اكتشفت الاشياء الشريرة التي تدسها في الذين يعبدونها وهي تسكن
 سوية الى اليسار في مكان مقفر

❖ ٢٥٠ ❖ ان التكلم مع الملائكة في السماء ممنوح فقط لاولئك
 الذين في الحقائق من الخير وخصوصاً لاولئك الذين هم في الاعتراف بالرب

واللاهوت في ناسوتهم تعالى لان هذا هو الحق الذي فيه السموات لانه كما تبين قبلاً الرب هو اله السماء (عدد ٢-٦) ولاهوت الرب يصنع السماء (عدد ٧-١٢) ولاهوت الرب في السماء هو المحبة له والاحسان الى القريب منه تعالى (عدد ١٣-١٩) والسماء كلها في مركب واحد تمثل انساناً واحداً مثل ذلك كل هيئة سماوية وكل ملاك هما في شكل انساني كامل وهذا من ناسوت الرب اللاهوتي (عدد ٥٩-٨٦) الامر الذي منه يظهر ان التكلم مع ملائكة السماء غير ممنوح لاحد الا الذين فتحت داخلاتهم بالحقائق اللاهوتية حتى للرب لان الرب يفيض مع الانسان الى هذه الحقائق ومتى فعل الرب تفيض السماء ايضاً الى الداخل. ان الحقائق الالهية تفتح داخلات الانسان لان الانسان كائن حتى يكون مثلاً سموياً من حيث الانسان الداخلي ومثلاً طلياً من حيث الانسان الخارجي (عدد ٥٧) والانسان الداخلي لا يفتح الا بالحق الالهي الصادر من الرب لان ذلك هو نور السماء وحياة السماء (١٢٦ - ١٤٠)

❖ ٢٥١ ❖ ان انصباب الرب نفسه مع الانسان هو الى جبينه ومن ثم الى الوجه جميعه اذ ان جبين الانسان يطابق مع المحبة والوجه يطابق مع جميع عواطفه. ان انصباب الملائكة الروحانية مع الانسان هو الى راسه في كل مكان من الجبين والاصداغ الى كل قسم في داخله الذي هو مقدم الخ لان ذلك القسم من الراس يطابق مع الذكاء لكن انصباب الملائكة السموية هو الى ذلك القسم من الراس الذي هو الحقيخ (مؤخر الخ) والذي يسمى قفاء من الاذان في الدائر حتى الى الصق لان ذلك القسم يطابق مع الحكمة. جميع كلام الملائكة مع الناس يدخل في هذه الطرق الى افكاره وهذه الوسائط ادركت ما هي الملائكة التي تكلمت معي

❖ ٢٥٢ ❖ الذين يتكلمون مع ملائكة السماء يرون في الوقت نفسه الاشياء التي في السماء لانهم ينظرون من نور السماء الذي فيه

داخلياتهم والملائكة أيضاً ترى بواسطتهم الاشياء الموجودة على الارض اذ السماء معها مضمومة الى العالم والعالم مضموم الى السماء لانه كما ذكر قبلاً (عدد ٢٤٦) متى حوّلت الملائكة ذاتها الى الانسان تضم ذاتها معه بحيث لا تعرف سوى ان هذه الاشياء خاصة بها ليس فقط اشياء كلامية بل ايضاً اشياء نظرية وسمعية والانسان ايضاً من الجهة الاخرى لا يعرف سوى ان الاشياء التي تفيض في الملائكة هي له. في مثل هذا الانضمام مع الملائكة كان اقدم الناس على الارض الذين سمى عصرهم الجيل الذهبي هؤلاء لانهم اعترفوا باللاهوت في شكل انساني وبالتالي انه الرب فقد تكلموا مع الملائكة كما مع اصدقائهم وملائكة السماء تكلمت معهم على ذلك النمط كما مع اصدقائهم وفيهم جعلت السماء والارض واحداً. لكن الانسان بعد تلك الاوقات قل ذاته بالتدرج من السماء بان احب نفسه أكثر من الرب والعالم أكثر من السماء وبالنتيجة بدأ يشعر بمسرات محبة الذات والعالم مفصولة عن مسرة السماء واخيراً بلغ درجة لم يعرف معها مسرة اخرى عند ذلك أغلقت داخليته التي كانت قد فتحت الى السماء وفتحت خارجياته للعالم ومتى كان الحال كذلك فالانسان في نور من جهة جميع اشياء العالم وفي ظلام كثيف من جهة جميع اشياء السماء

❖ ٢٥٣ ❖ من بعد تلك الاوقات ندر ان يتكلم احد مع ملائكة السماء ولكن البعض تكلموا مع الأرواح التي ليست في السماء لان داخليات وخارجيات الانسان هي اشياء تتحول اما الى الرب كمرکزها العام (عدد ١٢٤) او الى الذات وهكذا عن الرب فذلك التي تتحول الى الرب تتحول ايضاً الى السماء اما التي تتحول الى الذات فتتحول الى العالم ايضاً وهذه يمكن رفعها بصعوبة مع ذلك فان الرب يرفعها ما امكن بهداية المحبة وهذا بواسطة الحقائق من الكلمة

❖ ٢٥٤ ❖ وقد أخبرت كيف تكلم الرب مع الانبياء الذين بواسطتهم أعطيت الكلمة انه لم يتكلم معهم كما تكلم مع القدماء بانصباب الى

داخلياتهم بل بواسطة ارواح أرسلت اليهم أَلَيّْي ملاها تعالى من نظره وهكذا أوحى اليها بكلمات لغتها الانبياء اي ان ذلك جرى بالتلقين وليس بالاصباب. ولان الكلمات صدرت حالاً من الرب فكل واحدة منها مملوءة من اللاهوت وأضمن ماهية داخلية من شأنها ان ملائكة السماء تدركها في ماهية سموية روحانية بينما الانسان يدركها في ماهية طبيعية وهكذا فان الرب ضم السماء والارض في الكلمة . قد تبين كيف تمثلي الارواح لاهوت من الرب بنظره ان الروح أَلَيّْي تملاً لاهوتاً من الرب لا تعرف غير انها هي الرب وان اللاهوت هو الذي يتكلم وهذا يبقى حتى تنتهي الروح من الكلام بعد ذلك تدرك وتعرف انها روح وانها لم تتكلم من ذاتها بل من الرب . ولان هذه كانت حالة الارواح أَلَيّْي تكلمت مع الانبياء لذلك فهي تقول ان يهوه تكلم . وقد سمّت الارواح ذاتها يهوه كما يتضح من قصي الكلمة النبوي والتاريخي

﴿ ٢٥٥ ﴾ لكي تعرف ماهية اضمام الملائكة والارواح مع الانسان يليق بي ان اذكر بعض اتياء حرية بالذكر منها يمكن بيانها واستنتاجها . متى حوت الملائكة والارواح ذواتها نحو الانسان لا تعرف الا ان لغة الانسان لغتها . وان ليس لها لغة أخرى وسبب ذلك انها اذ ذاك في لغة الانسان وليس في لغتها الخاصة أَلَيّْي لا نتذكرها ايضاً ولكن حالما تحول ذواتها عن الانسان فهي لغتها الخاصة الملائكية والروحانية ولا نتذكر شيئاً من لغة الانسان . كذلك كان الحال معي لما كنت مع الملائكة وفي حالة متساوية معها عند ذلك كلمتها بلغتها ولا ذكرت شيئاً من لغتي التي لم اتذكرها ابداً ولكن حالما صلت عنها صرت في لغتي الخاصة . وحررتي بالذكر يفيد ان الملائكة والارواح متى حوت ذاتها الى الانسان نستطيع الحكم معاً على اي بعد كان . وقد تكلمت معي وهي بعيدة عني بصوت مرتفع كأنها يجانني ولكن عند ما تحول ذواتها عن الانسان وتكلم مع بعضها لا يسمع لانسان شيئاً من كلامها حتى لو جرى الكلام قرب اذنه . من هذا قد

انفتح ان كل الانضمام في العالم الروحاني هو بحسب ما تحول ذواتها. وحرية بالذكر ايضا ان عددًا من الملائكة سوية تستطيع التكلم مع الانسان والانسان ان يتكلم معها لانها ترسل روحًا من ذاتها الى الانسان الذي ترغب التكلم معه وتلك الروح تحول ذاتها نحوه ومن تبقى تحول ذاتها الى روحها وهكذا تبدي افكارها التي تلفظها تلك الروح وتلك الروح اذذاك لاتعرف الا انها هي التي تتكلم من ذاتها والارواح لاتعرف الا انها تتكلم. وهكذا يحصل انضمام الكثير الى الواحد بتحولها نحوه ولكن سوف نفحص في الكلام عن هذه الارواح المرسلة التي نسمي رعايا وعن المخيرة معها

﴿ ٢٥٦ ﴾ لا يسمح لملاك او روح ان يتكلم مع الانسان من ذاكرته بل من ذاكرة الانسان لان للملائكة والارواح ذاكرة كما للسان. فاذا تكلمت الروح مع الانسان من ذاكرتها فالانسان اذذاك لا يعرف الا ان الاشياء التي افكر فيها اذذاك هي افكاره مع انها افكار الروح. وذلك نظير تذكر شيء الذي لم ينظره الانسان ولم يسمع به وقد منح لي ان اعرف صحة ذلك من الاختبار. من هذا قد تبادر الى اذهان بعض القدماء انهم بعد بضعة آلاف من السنين يرجعون الى حياتهم الاولى والى جميع اعمالها وايضا انهم رجعوا. واستنجوا ذلك من هذا انهم تذكروا بعض الاحيان اشياء لم ينظروها ولم يسموها وانما حدث هذا لان الارواح فاضت من ذاكرتها الخاصة الى خواطر افكارهم

﴿ ٢٥٧ ﴾ توجد بعض ارواح معلومة تسمى الارواح الطبيعية والمادية التي عند ما تأتي الى اسان لاتضم ذواتها الى اكثاره نظير الارواح الاخرى بل تدخل الى جسده وتشغل حواسه وتكلم من فيه وتعمل بواسطة اعضائه غير عارفة اذذاك الا ان كل اشياء الانسان خاصة بها. تلك هي الارواح التي كانت قبلاً تدخل في الانسان لكن الرب طرحها الى جهنم وهكذا نقلت جميعا بحيث ان مثل هذه المحاولة الروحية لا يسمح بها الآن

الكتابات في السماء

❖ ٢٥٨ ❖ منذ كان للملائكة كلام وكان كلامها مؤلفاً من كلمات فلها ايضاً كتابات وهي تظهر افكارها في الكتابات كما تظهره في الكلام وقد أرسلت اليّ عدة اوقات بعض اوراق عليها كتابات نظير خط يد البعض كالاوراق المطبوعة في العالم واستطعت ان اقرأها على الكيفية ذاتها ولكن لم يسمح لي ان احصل منها على أكثر من فكر او فكرين وسبب ذلك انه يخالف للترتيب الالهي ان يعرف الانسان من السماء بواسطة الكتابة الا بالكلمة منذ ان الخابرة والانضمام هي بواسطتها فقط بين السماء والارض وبالتالي بين الرب والانسان ويظهر من حزقيال ايضاً ان الانبياء قد رأوا اوراقاً كتبت في السماء "فَنَظَرْتُ وَإِذَا يَدٌ مَمْدُودَةٌ إِلَيَّ وَإِذَا يَدْرَجٌ سَفَرٌ فِيهَا فَتَشَرَّهُ أَمَامِي وَهُوَ مَكْتُوبٌ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ قَفَاهُ" (حزقيال ٢: ٩ و ١٠) وفي يوحنا "وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ الْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ وَرَاءِ تَحْتَوًا بِسَعَةِ خْتومٍ" (رؤيا يوحنا اللاهوتي ١١٥)

❖ ٢٥٩ ❖ قد هيأ الرب وجود كتابات في السماء من اجل الكلمة لان هذه في ماهيتها هي حق الهمي والذي منه كل حكمة سلاوية سواء في الناس والملائكة منذ لقنها الرب وما لقنه الرب يبر في جميع السموات بترتيب وينتهي مع الانسان هكذا فهي موفقة على السواء للحكمة التي فيها الملائكة وللذكاء الذي فيه الناس. من اجل هذا للملائكة ايضاً الكلمة وهي تقرأها كما يقرأها الانسان في الارض ومنها ايضاً تعاليم الملائكة ومنها تعظ ايضاً (عدد ٢٢١). ان الكلمة هي في ان ماهيتها الطبيعية التي هي ماهية الحرف عندنا ليست في السماء بل ماهيتها الروحانية التي هي الماهية الداخلية ويمكن ان ينظر ما هي هذه الماهية في الرسالة الصغيرة عن القرس الايض المحكي عنه في رؤيا يوحنا اللاهوتي

﴿ ٢٦٠ ﴾ و مرة ايضا أرسلت اليّ ورقة صغيرة من السماء وقد كتب عليها بعض كلمات بحروف عبرانية وقيل ان كل حرف تضمن سرّ حكمة وان هذه موجودة في امالة وانحاء الحروف وهكذا ايضا في الاصوات من هذا اتضح لي ما هو المقصود بكلمات الرب هذه " فَأَيُّ الْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نَقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ أَلْفَامُوسٍ حَتَّى يَكُونَ الْكَلِمَةُ " (متى ٥ : ١٨) معلوم ايضا في الكنيسة ان الكلمة الهية في كل نقطة منها ولكن غير معروف حتى الآن في ماذا يتألف لاهوتها ولذلك سوف يصير ايضا حكمة الكتاب في السماء الداخلية تتألف من اشكال متنوعة معوجة ومستديرة والتعرج والاستدارة هما بحسب شكل السماء فيها تظهر الملائكة سرّ حكمتها واشياء اخرى كثيرة غيرها لا نستطيع لفظها في الكلمات والاعجب ان الملائكة تعرف الكتابة بدون تمرين او معلم اذ تفرس فيها كما يفرس الكلام (انظر عدد ٢٣٦) من ثم فهذه الكتابة هي كتابة سموية اما انها مفروسة فذلك لان جميع تمثّل الافكار والعواطف وبالتالي كل مخبرة ذكاء وحكمة الملائكة تصدر بحسب شكل السماء (عدد ٢٠١) وبالنتيجة تفيض كتابتها الى ذلك الشكل . وقد أخبرت ان اقدم الناس على هذه الارض كانت لهم مثل هذه الكتابة قبل اختراع الحروف وانها ترجمت الى اللغة العبرانية تلك الحروف جميعها في الزمان القديم كانت معوجة وما من حرف منها كان مربع الشكل كالحرف المستعمل اليوم من ثم يحصل ان كل نقطة وذرة وادق الاقسام في الكلمة تحتوي على سرّ سموي واشياء الهية

﴿ ٢٦١ ﴾ ان الكتابة المصنوعة بحروف ذات شكل سموي تستعمل في السماء الداخلية حيث السكان يفوقون جميع الآخرين في الحكمة فتوضح العواطف بالحروف التي منها تفيض الافكار وتتلو في ترتيب بحسب الموضوع البحوث فيه فن ثم هذه الكتابات التي منع لي ان اراها تضمن

سرّاً لا يمكن ان يستغرقه الفكر وفي السموات السفلى لا توجد مثل هذه الكتابات بل توجد كتاب مشابه لما هو عندنا في العالم ذات حروف متشابهة مع ذلك لا يفهمها الانسان لانها في اللغة الملائكية والغة الملائكية من شأنها ان لا شيء فيها يوافق اللغات البشرية (عدد ٢٣٧) لانهم يظهرون العواطف بالحركات وبالحروف الصحيحة خواطر الافكار من العواطف وبالآلات المؤلفة من كليهما يظهرون ماهية الموضوع (انظر ما تقدم عدد ٢٣٦ و ٢٤١) وهذه الكتابة ايضاً التي رايتها تحوي في كلمات قليلة على أكثر مما يستطيع الانسان بيانها في صفحات في السموات السفلى لديهم الكلمة مكتوبة على هذه الكيفية وفي السموات العليا على اشكال مسموعة

﴿ ٢٦٢ ﴾ يحذر بنا ان نذكر ان الكتابات في السموات تفيض طبعاً من افكار الملائكة ذواتها وبسهولة عظيمة حتى كان الفكر يدفع نفسه الى الامام كما ان اليد لا تتأخر في اختيار كلمة لان الكلمات تأتي تلفظها والتي نكتبها تتطابق مع خواطر فكرها وكل مطابقة هي طبيعية واختيارية وفي السموات كتابات تحصل بدون مساعدة اليد وهي فقط لمطابقة الانكار الا ان هذه غير دائمة

﴿ ٢٦٣ ﴾ وقد رأيت كتابات من السماء ايضاً مؤلفة فقط من اعداد موضوعة في ترتيب وتسلسل ولا تختلف في شيء عن الكتابات الحرفية والكلامية وأعلنت ان هذه الكتابة من السماء الداخلية وان كتابات الملائكة السموية (كتبت عنها فيما تقدم عدد ٢٦٠ و ٢٦١) تقدم في اعداد لملائكة السماء الدنيا اذ ذاك يفيض الفكر منها الى تحت وان هذه الكتابة العددية على مثل ما تقدم ذات اسرار بعضها لا يدركها الفكر ولا تصف الكلمات لان جميع الاعداد تتطابق وبموجب المطابقة هي مشيرة كالكلمات على السواء ولكن بينهما هذا الفرق ان الاعداد تشمل الخواطر العمومية والكلمات الخواطر الخصوصية ولما كان الخاطر الواحد العام يشمل خصائص لا تحصى فالكتابات المؤلفة من الاعداد تشمل

اسراراً تزيد على الكتابة المؤلفة من الحروف . من هذه الاشياء انضج لي ان الاعداد في الكلمة تشير الى اشياء نظير الكلمات ايضاً ومن مطالعة كتاب الاسرار السموية يمكن ان يُرى ما هو المقصود في الاعداد البسيطة نحو ٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١٢ وفي الاعداد المركبة نحو ٢٠-٣٠-٥٠-٧٠-١٠٠-١٤٤-١٠٠٠-١٠٠٠٠-١٢٠٠٠- وغيرها حيث يصير الكلام عنها . في الكتابة في السماء يعين العدد دائماً وعليه تتوقف الاعداد التي تليه في سلسلة كما انها تتوقف على موضوعها لان ذلك العدد هو فهرس الموضوع المبحوث فيه ومنه تميز الاعداد التي تتبع الى النقطة المخصوصة

﴿ ٢٦٤ ﴾ أولئك الذين لا يعرفون شيئاً عن السماء والذين لا يرغبون ان يكون لهم فيها خاطر الاكثي جوتي خالص فقط تطير فيه الملائكة كالعقول الذهنية بدون حاسة السمع والنظر أولئك لا يستطيعون ان يشكروا ان الملائكة لها كلام وكتابة لانهم يعتقدون ان نشوء كل شيء هو مادي طبيعة فيما ان الاشياء في السماء كائنات حقيقة نظير تلك التي في العالم والملائكة هناك كل الاشياء النافعة للحياة والحكمة

حكمة ملائكة السماء

﴿ ٢٦٥ ﴾ بالكاد يمكن ان نفهم ما هي حكمة ملائكة السماء لانها تفوق على الحكمة البشرية بحيث لا يمكن المقابلة بينها وتلك التي تفوق عليها تظهر كأنها لا شيء ثم ان بعض الاشياء التي سوف يصير ايضاحها بها غير معروفة وهذه من قبل ان تُعرف هي في الفهم كالاغلال التي تستر حقيقة صفة الموضوع المتفكر فيه مع ذلك فهذه الحقائق المجهولة يمكن ان تُعرف وتُفهم اذا ابتهج الفكر في المعرفة . لان الابتهاج فيه

نور لانه من المحبة. ولأنك الذين يحبون هكذا نور كالذي من
الحكمة السموية والالهية يشرق النور من السماء ومن ثم فهناك مرور

❖ ٢٦٦ ❖ اما ما هي حكمة الملائكة فيمكن ان تستنتج من هذا
انها في نور السماء ونور السماء في ماهيتها هو الحق الالهي او الحكمة الالهية
وهذا النور ينير في الوقت نفسه نظرها الداخلي الذي هو من العقل ونظرها
الداخلي الذي من العينين ويمكن ان يرى مما تقدم (عدد ١٢٦-١٣٣)
ان نور السماء هو الحق الالهي او الحكمة الالهية والملائكة ايضا في الحرارة
السموية التي هي في ماهيتها الخير الالهي او المحبة الالهية التي منها لها العاطفة
والرغبة في النمو في الحكمة. ويمكن ان يرى مما تقدم (عدد ١٣٣-١٤٠)
ان حرارة السماء هي الخير الالهي او المحبة الالهية اما ان الملائكة هي في
الحكمة بحيث نسمى حكم فيمكن ان يستنتج من هذا ان جميع افكارها
وعواطفها تفيض بحسب الشكل السموي وهذا الشكل هو شكل الحكمة
الالهية وان داخلاتها التي تقبل الحكمة مرتبة حسب ذلك الشكل اما ان
افكار وعواطف الملائكة تفيض بحسب الشكل السموي وبالنتيجة ذكاهما
وحكمتها فيمكن ان يرى فيما تقدم (عدد ٢٠١-٢١٢) ويمكن ان يتضح ان
للملائكة حكمة فائقة من هذا ان كلامها هو كلام حكمة لانه يفيض حالا
ومن تلقاء نفسه من الفكر وهذا من العاطفة بحيث ان كلامها هو الفكر من
العاطفة في شكل خارجي من ثم فلا شيء يجودها من الانصباب الالهي وما
من شيء خارجي يدخل افكارها كما هي الحال مع الانسان وهو يتكلم.
اما ان كلام الملائكة هو كلام افكارها وعواطفها فيمكن ان يرى فيما تقدم
(عدد ٢٣٤-٢٤٥) ويوجد شيء آخر يعمل على زيادة حكمة الملائكة وهو
ان جميع الاشياء التي تراها باعينها وتدرکها بجواسئها تنفق مع حكمتها اذ
ان جميعها مطابقات وهكذا فالاعراض هي اشكال مماثلة للاشياء كالي من
الحكمة اما ان جميع الاشياء التي ترى في السموات مطابقة مع داخلات
الملائكة وانها ممثلة حكمتها فيمكن ان يرى مما تقدم (عدد ١٧٠-١٨٢)

وزيادة على ذلك فان افكار الملائكة غير مقيدة ومقررة بالخواطر من المسافة والوقت كالا فكار الانسانية لان المسافات والاقوات خاصة بالطبيعة والاشياء التي تختص بالطبيعة تخرج العقل من الاشياء الروحانية وتذهب بالتمدد من النظر الذهني . اما ان خواطر الملائكة بدون وقت او مسافة وهكذا غير محدودة كالخواطر البشرية فيمكن ان يرى ممّا تقدم (عدد ۱۶۲ - ۱۶۹ و ۱۹۱ - ۱۹۹) وايضاً فان افكار الملائكة لا تنزل الى الاشياء الارضية والمادية ولا يعترضها اهتمام في حاجات الحياة وهكذا فهي غير مجرودة لمكدا اشياء عن مسرات الحكمة كما هو الحال مع افكار الناس في العالم لان جميع الاشياء تأنيها مجاناً من الرب فهي تلبس مجاناً وتغذى مجاناً ولها بيوت مجاناً (عدد ۱۸۱ - ۱۹۰) وفوق ذلك فهي تحصل على افراح ومسرات بحسب اقتبالها الحكمة من الرب وقد ذكرت هذه الاشياء ليعرف من اين للملائكة حكمة عظيمة كهذه

﴿ ۲۶۷ ﴾ ان الملائكة قادرة على اقتبال حكمة عظيمة كهذه لان داخلاتها مفتوحة والحكمة تظهر الكمال تزداد نحو الداخلات وهكذا فيحسب ما هي مفتوحة . في كل ملاك درجات حياة ثلاث وهي تطابق مع السموات الثلاث مع كل ملاك (عدد ۲۹ - ۴۰) فالملائكة التي فتحت فيها الدرجة الاولى في السماء الاولى او الدنيا والتي فتحت فيها الدرجة الثانية في السماء الثانية او المركزية اما التي فتحت فيها الدرجة الثالثة في السماء الثالثة او الداخلية . فحكمة الملائكة في السموات هي بحسب هذه الدرجات . وهكذا فان حكمة ملائكة السماء الداخلية تفوق كثيراً حكمة ملائكة السماء المركزية وحكمة هذه تفوق كثيراً حكمة ملائكة السماء الدنيا (انظر ما تقدم عدد ۲۰۹ - ۲۱۰ وما هي الدرجات عدد ۳۸) ويوجد هكذا تمييز لان الاشياء في درجة اعلى هي خصوصيات والاشياء التي في درجة ادنى هي عموميات والعموميات تنضمّن الخصوصيات ونسبة الخصوصيات الى العموميات كنسبة الالوف او الربوات الى واحد وهكذا

نسبة حكمة ملائكة سماء عليا الى حكمة ملائكة سماء دنيا مع ذلك فان حكمة ملائكة سماء دنيا تفوق على تلك الكيفية حكمة الانسان لان الانسان هو فيها هو جسماني وفي الاشياء ذات النفس الجسمانية واشياء نفس الانسان الجسمانية هي في الدرجة الدنيا . من هذا نتضح ما هي الحكمة التي لاولئك الذين يفتكرون من الاشياء النفسانية اي الذين يسمون اناسا نفسانيين اي انهم ليسوا في شيء من الحكمة بل في العلم فقط ولكن الامر على خلاف ذلك مع الناس الذين رفعت افكارهم فوق الاشياء النفسانية وخصوصا اولئك الذين داخلاتهم مفتوحة حتى لنور السماء

﴿ ٢٦٨ ﴾ يمكن ان يظهر ما اعظم حكمة الملائكة من هذا . انه توجد في السموات مواصلات بين جميع الاشياء فذكاء وحكمة الواحد تتصل مع الآخر اذ كانت السماء مجتمع جميع الخيرات وسبب ذلك ان المحبة السموية من شأنها الرغبة في ان يكون ما هو لها لآخر لذلك ما من احد في السماء يدرك حيرة الذاتي في نفسه كحيرة الآن كان في آخر ايضا والسعادة السموية ايضا هي من هذا وهذا تحصل عليه الملائكة من الرب الذي محبته الالهية من طبيعته . وقد منح لي بالاخبار ان اعرف بوجود مثل هذه المواصلة في السموات . ان بعض البسطاء اخذوا الى السماء احيانا فما صاروا هناك حصلوا ايضا على حكمة ملائكية واذ ذاك فهموا اشياء كالملي لم يستطيعوا من قبل ادراكها وتكلموا اشياء لم يستطيعوا لفظها في حالتهم الاولى

﴿ ٢٦٩ ﴾ ان ما هي حكمة الملائكة لا يمكن ايضاحها في الكلمات لكن تبين في بعض اشياء عمومية ان الملائكة تستطيع ان تعبر في كلمة واحدة عما لا يستطيع الانسان التعبير عنه في الف كلمة وزد على ذلك في كلمة ملائكية واحدة توجد اشياء لا تحصى لا يمكن التعبير عنها بكلمات اللغة البشرية . لان في كل من الاشياء التي نتكلم بها الملائكة توجد اسرار حكمة ذات اتصال دائم لا يمكن ان تدركه العلوم الانسانية

مطلقاً . والملائكة في النعم تسد حاجتها الى ما لا تعب عنه تماماً بكلمات
كلامهم وتلك النعمة فيها عاطفة اشياء في ترتيبها لانه كما تقدم القول
(عدد ٢٣٦ - ٢٤١) تعب عن العواطف بالانعام وعن خواطر الافكار
من العواطف بالكلمات لهذا السبب فالاشياء التي نسمع في السماء يقال
انها فائقة الوصف والملائكة مثل ذلك تستطيع ان تلفظ في كلمات قليلة
كل شيء كتب في مجلد كتاب وتضع في كل كلمة اشياء روح حكمة
داخلية لان كلامها حرف صحيح مع العواطف وكل كلمة هي حرف صحيح
مع الخواطر . والكلمات ايضاً تتنوع في طرق لاحد لما بحسب سلسلة
الاشياء التي يشملها الفكر . والملائكة الداخلية تستطيع ايضاً ان تعرف
جميع حياة شخص متكلم من الصوت وكلمات قليلة لانها تدرك من هذا
الصوت المشكل بالخواطر في الكلمات محبته السائدة التي كأن كل شيء
من حياته مكتوب لديها . من هذه الاشياء يتضح ما هي حكمة الملائكة .
ان حكمتها بالمقابلة مع الحكمة البشرية هي كنسبة ربوة الى واحد او
كنسبة قوى جميع الجسد المتحركة التي لا تخص الى الاعمال الصادرة
منها التي تظهر للادراك البشري واحدة او كنسبة الف شيء من غرض
معلوم مشاهد في ميكروسكوب (مجهر) كامل الى الشيء الواحد الخفي
المنظور بالعين المجردة انني الآن اوضح الموضوع بايراد مثلي . ان
ملاكاً بين من حكمته التجديد واورد عليها من الاسرار ما
يلغ المئات عدداً وملاً كل سر منها بخواطر فيها اسراراً داخلية
وهذا البيان اشتمل على جميع الموضوع من الاول الى الآخر لانه بين
كيف يولد الانسان الروحاني ولادة جديدة كيف حمل في الرحم فولد
فني وصار كاملاً بالتدرج قال ذلك الملاك انه يستطيع ان يزيد عدد
الاسرار حتى تبلغ الالوف وان التي ذكرها هي فقط عن تجديد الانسان
الخارجي بينما يوجد ما لا يحصى من الاسرار عن تجديد الانسان الداخلي
من هذا الشيء وما شابهه من الاشياء التي سمعت من الملائكة تمكنت

من ان ارى مقدار عظمة حكمة الملائكة . وبالمقابلة ما اعظم جهل الانسان الذي بالكاد يعرف ما هو التجديد ولا يعرف درجة ما من درجات النظام فيما هو يتجدد

﴿ ٢٧٠ ﴾ سوف نذكر الآن شيئاً عن حكمة ملائكة السماء الثالثة او الداخلية ومقدار ما تفوق على حكمة ملائكة السماء الاولى او الدنيا . ان حكمة ملائكة السماء الثالثة او الداخلية غير مدركة حتى عند اولئك الذين في السماء الدنيا وسبب ذلك ان داخلات ملائكة السماء الثالثة مفتوحة للدرجة الثالثة ولكن داخلات ملائكة السماء الاولى مفتوحة فقط للدرجة الاولى وكل حكمة تزداد نحو الداخلات وتكمل بحسب قتها (انظر صدد ٢٠٨ و ٢٦٧) - لان داخلات ملائكة السماء الثالثة او الداخلية مفتوحة للدرجة الثالثة لذلك فالحقائق الالهية مكتوبة عليها لان داخلات الدرجة الثالثة هي في شكل السماء اكثر من داخلات درجات الاولى والثانية . وشكل السماء من الحق الالهي وهكذا فبحسب الحكمة الالهية . لهذا السبب يظهر الحق الالهي كأنه مكتوب على تلك الملائكة او كأنه مغروس وغريزي فهي لذلك حالما تسمع الحقائق الالهية الاصلية تعترف بها وتدرکها حالاً ومن بعد ذلك تراها كأنها في ذواتها لان ملائكة تلك السماء هي كذلك فهي لا تحتاج في الحق الالهي وتجادل بالافل في اي حق هل هو كذلك ام لا ولا هي تعرف ما هو الاعتقاد او الايمان لانها تقول ما هو الايمان ؟ ما دمت ادرك وارى ان ذلك كذلك وهي توضح هذا بالمقابلات . مثلاً ان ذلك يكون مثل ان واحداً مع رفيق يرى بيتاً واثياء متنوعة فيه ومن حوله فيقول لرفيقه يجب ان تصدق ان هذه الاثياء كائنة وانها مثل ما ينظره او كواحد يرى حقيقة فيها اشجار واثار فيقول لرفيقه انه يجب عليه ان يصدق بوجود حقيقة ووجود اشجار واثار فيما انه يراها بعينه في جلاء ووضوح من اجل هذا فتلك الملائكة لا تذكر الايمان وليس لها خاطر فيه ولا هي تحتاج في الحقائق

الالهية وبالاقل تجادل في ابي حق اذا كان كذلك ام لا الا ان ملائكة السماه الاولى او الدنيا ليست لها الحقائق الالهية مكتوبة على داخلاتها لان درجة الحياة الاولى مفتوحة لما فقط فهي لذلك تحتاج في الحقائق والدين يحاجون بالكاد يرون شيئاً دون حقيقة الموضوع الذي يحاجون فيه او يتعدون الموضوع الا ليشبهوه باشياء معلومة ومتى اثبتوه يقولون هذا يجب ان يكون موضوع ايمان وانه يجب تصديقه . عن هذه الاشياء تكلمت مع الملائكة التي قالت لي ان الفرق بين حكمة ملائكة السماه الثالثة وحكمة ملائكة السماه الاولى هو كالفرق بين ما هو واضح وخفي وقابلت ايضاً حكمة ملائكة السماه الثالثة بقصر فاخر الاتقان قد ملئ من الاشياء النافعة من حول الجنات على كل جانب وحول هذه اشياء فاخرة من اجناس كثيرة وتلك الملائكة لانها في حقائق الحكمة تستطيع الدخول الى القصر وترى جميع الاشياء وايضاً تستطيع ان تمتلي في الجنات الى كل جهة ولها ان تسر في كل شيء لكن الامر على خلاف مع التي تحتاج في الحقائق وخصوصاً التي تجادل فيها فهي لانها لا ترى الحقائق من نور الحق بل تأخذها إما من الآخرين او من نفس حرف الكلمة التي لا تفهمها داخلياً وتقول انه يوجب تصديقها او ان الايمان يوجد عندها بدون ان ترغب ان يدخل عند ذلك النظر الداخلي . وعن هذه قالت الملائكة انها لا تستطيع المجيء الى عتبة قصر الحكمة الاولى وبالاقل لا تستطيع الدخول اليه والتجول في الجنات لانها تقف عند الدرجة الاولى . اما التي في الحقائق نفسها فعلى خلاف ذلك هذه لا يؤخرها شيء عن ان تمحل الى الامام جارية مجرى نجاح بدون حد لان الحقائق المنظورة قودها حيثما ذهبت والى حقول واسعة اذ ان كل حق هو ذو امتداد لا نهاية له وفي انضمام مع جمهور من الحقائق الاخرى . ثم قالت ايضاً ان حكمة ملائكة السماه الداخلية تتألف على الخصوص من هذا انها ترى الاشياء الالهية والسموية في كل غرض واشياء عجيبة في سلسلة اغراض عديدة لان جميع الاشياء التي تراها باعينها

هي مطابقة كما هو الحال عند ما تشاهد قصوراً وحدائق فنظرها لا يقف عند هكذا اشياء كالتي امام أعينها ولكنها ترى الاشياء الداخلية التي هي منها وهكذا فالتى تطابقها . وهذا في جميع التنوع بحسب هيئة الاغراض وهكذا ترى اشياء لا تخصى هي في الوقت نفسه في ترتيب واتصال التي اذ ذاك تسر عقولها بهذا المقدار حتى تظهر كأنها أخرجت من ذواتها اما ان جميع الاشياء التي تظهر في السموات مطابقة مع الانبياء الالهية التي هي مع الملائكة من الرب فيمكن ان يظهر بما تقدم (عدد ١٧٠ - ١٧٦)

﴿ ٢٧١ ﴾ اما ان ذلك كذلك مع ملائكة السماء الثالثة فلانها في الحجة للرب وتلك الحجة تنفتح داخلات العقل للدرجة الثالثة وهي قابلة لجميع الاشياء ذات الحكمة ويجب ان يعرف ايضا ان ملائكة السماء الداخلية لا تزال مكحلة في الحكمة على الدوام وذلك ايضا على كيفية مختلفة عن تلك التي في ملائكة السماء الدنيا . ان ملائكة السماء العليا لا تضع الحقائق الالهية في ذاكرتها فتخزنها كمعرفة ثم تخرجها وتكمل معرفتها بها ولكنها حالما تسمعها تدركها وتصيرها في الحياة لهذا السبب فالحقائق الالهية تبقى معها كأنها مكتوبة عليها لان ما صار في الحياة يقيم فيها . لكن الحال مختلف مع ملائكة السماء الدنيا فهي اولا تضع الحقائق الالهية في ذاكرتها وتخزنها كمعرفة ثم تعود فتخرجها وتكمل فهمها بها . وبدون ان تدرك فيما اذا كانت حقائق فهي نشاؤها وتصيرها حجة من ثم فهي تعتبر في الخفاء . وحري بالذكر ان ملائكة السماء الدنيا مكحلة في الحكمة بالسمع وليس بالنظر فما تسمعه من الوعد لا يدخل الى ذاكرتها بل يدخل حالاً الى ادراكها ومشيتها ويصير من حياتها اما ما تراه بعينها فيدخل ذاكرتها وتحتاج فيه وتتكلم عنه . من هذا يتضح ان طريقة السمع عندها هي طريقة الحكمة وهذا ايضا من المطابقة لان الاذن تطابق مع الطاعة والطاعة هي من الحياة . الآن العين تطابق مع الذكاء والذكاء من التعلم وحالة هذه الملائكة مينة في اقسام مختلفة من الكلمة كما في ارميا "أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها"

عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَكُونُ لَهُمُ إِيْمًا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا . وَلَا يَعْلَمُونَ بَعْدُ
 كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبُهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ فَاتْلُبْنِ أَعْرِفُوا أَرْبَ لَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ
 سَيَعْرِفُونَنِي مِنْ صَغِيرِهِمْ إِلَى كَبِيرِهِمْ ” (ارميا ٣١ : ٣٣ و ٣٤) وفي متى
 ” بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ نَعَمَ نَعَمَ لَا لَا وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الشَّرِيرِ ”
 (متى ٥ : ٣٧) اما ان ما زاد على ذلك فهو من الشرير فلانه ليس من
 الرب لان الحقائق في ملائكة السماء الثالثة هي من الرب لانهم في محبة له
 تعالى فالمحبة للرب في تلك السماء مؤلفة من مشيئة وعمل الحق الالهي
 لان الحق الالهي هو الرب في السماء

❖ ٢٧٢ ❖ وسبب اضافي هو في السماء ايضا السبب الرئيسي
 لتمكن الملائكة من اقتبال حكمة عظيمة كهذه هو انها بدون محبة ذات
 لانه بمقدار ما الواحد بدون محبة ذات كذلك يقدر ان ينجو حكمة في
 الاشياء الالهية وتلك المحبة هي التي تغلق الداخلات دون الرب والسماء
 وتفتح الخارجيات وتحولها الى الذات . لهذا السبب فجميع اولئك الذين
 تسود معهم تلك المحبة هم في ظلام كثيف من حيث الاشياء السموية معها
 كانوا في نور من حيث الاشياء العالمية الا ان الملائكة من الجهة الاخرى
 لانها بدون محبة ذات فهي في نور الحكمة لان المحبات السموية التي هي
 فيها التي هي محبة الرب ومحبة القريب تفتح الداخلات لان هذه المحبات
 هي من الرب والرب نفسه فيها . اما ان هذه المحبات تؤلف السماء عموما
 وتشكل السماء مع كل واحد على الخصوص فيمكن ان يرى مما تقدم (عدد
 ١٣ - ١٩) لان المحبات السموية تفتح الداخلات للرب فجميع الملائكة
 ايضا تحول وجوها الى الرب (عدد ١٤٢) اذ ان المحبة في العالم الروحاني
 هي التي تحول داخلات كل واحد الى ذاتها وحيثما حولت الداخلات فهي
 تحول الوجه اذ ان الوجه هناك متحد مع الداخلات وهو شكلها الخارجي .
 لان المحبة تحول الداخلات والوجه الى ذاتها فهي ايضا تضم ذاتها اليها

اذ ان الحجة هي الانضمام الروحاني وهي ايضا تصل ما هو لها معها فمن ذلك التحول والانضمام والمواصلة الصادرة من ذلك تحصل الملائكة على حكمتها . اما ان كل انضمام في العالم الروحاني هو بحسب التحول فيمكن ان يرى مما تقدم (عدد ٢٥٥)

❖ ٢٧٣ ❖ ان الملائكة تكمل على الدوام في الحكمة ومع ذلك فهي لا تقدر ان تكمل الى الابد حتى تكون نسبة بين حكمتها وحكمة الرب الالهية لان حكمة الرب الالهية لا نهاية لها وحكمة الملائكة ذات نهاية ولا نسبة بين ما لا نهاية له وما له نهاية

❖ ٢٧٤ ❖ لان الحكمة تكمل الملائكة وتؤلف حياتها ولان السماء مع اشياؤها الجيدة تفيض الى الداخل مع كل واحد بحسب حكمته لذلك الجميع هناك يرغبون فيها ويفتشون عليها كما يرغب الانسان الجائع في الطعام . المعرفة والذكاء والحكمة هي اغذية روحانية كما ان الطعام مثله طبيعي فالواحد ايضا يطابق مع الآخر

❖ ٢٧٥ ❖ ان الملائكة في سماء واحدة وكذلك في هيئة سماوية واحدة ليست في حكمة متشابهة بل في حكمة غير متشابهة فالتى في المركز هي في الحكمة العظمى والذين من حولها في حكمة اقل حتى الى الحدود . ان تناقص الحكمة بحسب البعد من المركز نظير تناقص النور المتعطف الى الظل (انظر عدد ٤٣ و ١٢٨) ونورها ايضا هو في نفس درجة حكمتها منذ كان نور السماء الحكمة الالهية وكل واحد في نور بحسب اقتبال تلك الحكمة اما من جهة نور السماء وتمتدح اقتباله فراجع ما تقدم (عدد ١٢٦ - ١٣٢)

حالة طهارة الملائكة في السماء

﴿ ٢٧٦ ﴾ قليلون هم في العالم الذين يعرفون ما هي الطهارة وما هي صفاتها ولا يعرفها مطلقاً الذين في الشر . نعم انها واضحة للنظر وهذا من الوجه والكلام والملاح خصوصاً في الاطفال مع ذلك لا يعرف ما هي وعلى الاقل انها تلك التي فيها تخزن السماء ذاتها مع الانسان اذا لكي تكون معروفة اتقدم في ترتيب وانكلم اولاً عن طهارة الطفولة ثم عن طهارة الحكمة واخيراً عن حالة السماء من جهة الطهارة

﴿ ٢٧٧ ﴾ ان طهارة الطفولة او طهارة الاطفال ليست طهارة حقيقية لانها في الشكل الخارجي فقط وليست في الداخلي مع هذا فمن ذلك يمكن ان تُعرّف ما هي الطهارة اذا انها تشرق من وجوههم ومن بعض ملامحهم ومن كلامهم الاول وتؤثر علينا وهذا اذ ليس لهم فكر داخلي لانهم لا يعرفون بعد ما هو الخير والشر وما هو الحق والباطل التي منها يشتق الفكر . ثم فلا رشد لهم من ذواتهم ولا غاية ولا تأمل وبالتالي فليس لهم غرض شرّ وليس لهم شيء خاص حاصل من محبة الذات والعالم وهم لا ينسبون شيئاً الى ذواتهم وهم يعتبرون كل شيء لم انه حاصل من والديهم . يقتنعون بالاشياء القليلة الصغيرة التي تهدي اليهم فيبتهجون بها وليس لهم اهتمام في الطعام واللباس ولا هم في المستقبل وهم لا ينظرون الى العالم فيرغبون في اشياء كثيرة . يحبون والديهم ومريتهم ورفاقهم الاطفال الذين يلعبون معهم بطهارة يتركون ذواتهم فيقادون ويصفون ويطيعون ولانهم في هذه الحالة يقبلون جميع الاشياء في الحياة من ثم يحصلون على اخلاق لطيفة وهم لا يعرفون من اين حصلوا عليها وكذلك يحصلون على الكلام وابتداء الذاكرة والفكر التي لقبولها وغرسها تقوم حالة طهارتهم مقام الواسطة لكن هذه الطهارة كما قيل فيما تقدم خارجية لانها طهارة الجسد فقط وليست طهارة العقل لان عقلم لم يشكّل بعد

اذ ان العقل هو الفهم والمشينة والفكر والعاطفه منها . قد قيل لي من السما ان الاطفال هم على الخصوص تحت عناية الرب وان انصباهم هو من السما الداخلية حيث توجد حالة طهارة وان الانصباب يمر في داخلاتهم وعند مرورهم فيها يؤثر عليها بالطهارة فقط وانه لهذا تبدو الطهارة في الوجه وفي بعض الملامح وهكذا تصير ظاهرة وان هذه هي الطهارة التي بها يتأثر الوالدون داخلياً وهي التي تؤلف الحبة الوالدية

﴿ ٢٧٨ ﴾ ان طهارة الحكمة هي طهارة حقيقية لانها داخلية لانها من العقل ذاتها وهكذا فمن المشينة ذاتها وهكذا فمن الفهم ومنى وجدت في هذه طهارة توجد ايضاً حكمة لان الحكمة هي من المشينة والفهم لهذا يقال في السما ان الطهارة تسكن مع الحكمة وان اللالك من الحكمة بقدر ما له من الطهارة والملائكة ثبت ان ذلك كذلك بهذا ان أولئك الذين هم في حالة طهارة لا ينسبون الى ذواتهم شيئاً من الخير بل يعتبرون كل الاشياء انها مقبولة وينسبونها الى الرب وانهم يحبون ان يتولى تعالى قيادتهم لان يقودوا هم ذواتهم ويتهجون بكل ما هو حق لانهم يعرفون ويدركون ان حب الخير ومشيشته وعمله هو ان يحبوا الرب وحبهم الحق يفيد حبهم لقرينهم وانهم يحبون في قناعة بما هو خاص بهم قليلاً كان او كثيراً لانهم يعرفون انهم يقبلون قدر ما هو مفيد لهم . فالقليل الذين يفيدهم القليل والكثير للذين يفيدهم الكثير وانهم هم لا يعرفون انقيدهم لم بل الرب فقط يعرف ذلك الذي جميع الاشياء التي يهبها الابدية ولا هم يهتمون بالمستقبل والملائكة تسمى الاهتمام بالمستقبل الاهتمام بالغد وتقول ان ذلك هو حزن بسبب خسارة او عدم قبول اشياء كالتى ليست ضرورية لاستعمالات الحياة . وفي معاملتهم مع اصحابهم فأولئك الذين في الطهارة لا يحملون من غاية شريرة بل بما هو خير وعدل وصادق ونسبي العمل من قصد شرير تحيلاً وهي تنفر منه تقارها من سم الحية لانه مضادٌ بتمامه للطهارة . ولانهم لا يحبون شيئاً أكثر من

ان يتولى الرب قيادتهم وينسبون اليه تعالى جميع الاشياء التي قبلوها فقد صار قلمهم ممّا هو من ذواتهم وبمقدار ما قلوا ممّا هو من ذواتهم بمقدار ذلك يفيض الرب الى داخلهم. من هذا يحصل انهم معاً مغموا من الاشياء من الرب سواء بواسطة الكلمة او بواسطة الوعظ فهم لا يضعونه في الذّاكرة بل يطيعون حالاً اي يشاؤون ويفعلونه فالمشيئة نفسها هي ذآكرتهم هولاء على الاكثر يظهرون بسطاء في شكل خارجي ولكنهم حكماء آباء داخلياً وهم الذين يعنيتهم الرب في قوله ” فكونوا حكماء كالحيات وبُسطاء كالحمائم “ (مق ١٠ : ١٦) مثل هذه الطهارة التي تسمى طهارة الحكمة لان الطهارة لا تنسب شيئاً من الخير لذاتها بل تجعل كل الخير للرب ولانها هكذا تحب ان يتولى قيادتها الرب ومن هذا جميع قبول الخير والحق الذي منه الحكمة لذلك خلّق الانسان حتى متى كان ولداً صغيراً يكون في الطهارة ولكن فقط خارجياً ومتى كبر يصير في طهارة داخلية قصدانه بالاولى يصير الى الثانية ومن الثانية ايضاً الى الاولى كذلك الانسان عند ما يكبر ينقص في الجسد ويصير ثانية كالولد ولكن كولد حكيم وهكذا يصير ملاكاً لان الملاك هو ولد حكيم في معنى سام من ثم ففي الكلمة الولد الصغير يشير الى من هو طاهر والانسان الكبير الى رجل حكيم فيه طهارة

﴿ ٢٧٩ ﴾ والامر متشابه مع كل واحد جاري تجديده اذ ان التجديد هو ولادة الانسان الروحاني ثانية فالانسان يدخل اولاً الى طهارة الطفولية التي فيها يعلم انه لا يعرف شيئاً من الحق ولا يستطيع من ذاته ان يفعل شيئاً من الخير بل من الرب فقط وهو فقط يرغب ويطلب الحق لانه خير وكذلك الخير لانه خير وهو يعطي الخير والحق من الرب كلما تقدم في العمر فيقاد اولاً الى معرفتها وبعد ذلك من المعرفة الى الذكاء واخيراً من الذكاء الى الحكمة والطهارة مرافقة على الدوام التي هي كما تقدم القول الشهور بانه لا يعرف شيئاً من الحق ولا يستطيع عمل شيء من الخير من تلقاء ذاته بل من الرب ويدون هذا الايمان وادراكه ما من

احد يستطيع قبول شيء من السماء . في هذا تقوم طهارة الحكمة مبدئياً
 ﴿ ٢٨٠ ﴾ بما ان الطهارة يجب ان يتولاها الرب وليس الذات
 لذلك جميع من في السماء هم في طهارة لان جميع الذين هناك يحبون ان
 يتولى الرب قيادتهم وهم يعلمون ان توليهم ذواتهم هو ان نتولاهم مشيئتهم
 الخاصة ومشيتهم الخاصة هي محبة الذات ومن احب ذاته لا يسلم نفسه
 ليقوده آخر من ثم يحصل انه بمقدار ما الملاك في طهارة كذلك هو في
 السماء اي انه بمقدار ذلك في الخير الالهي والحق الالهي لان الوجود في
 هذين هو الوجود في السماء فالسموات اذ ذاك تمتاز بحسب الطهارة فالذين
 في السماء الدنيا او الاولى هم في طهارة لدرجة الاولى او الدنيا والذين في
 المركز او السماء الثانية هم في طهارة الدرجة الثانية او المركزية الا ان الذين
 في السماء الداخلية او الثالثة هم في طهارة الدرجة الداخلية او الثالثة
 فلذلك هذه السماء هي الطهارات الحقيقية في السماء لانها تحب فوق كل شيء
 ان يتولى الرب قيادها كما يقود الاب الاولاد الصغار لهذا السبب فالحق
 الالهي ايضا الذي نسمة اما رأساً من الرب او بالواسطة عن يد الكلمة
 والوعظ هي قبله رأساً في المشيئة وتعمله وهكذا نصيره الى حياة من
 ثم فلها حكمة اعظم كثير من ملائكة السماء الدنيا (انظر عدد ٢٧٠ و ٢٧١)
 لان تلك الملائكة من هذه الكيفية فهي اقرب الى الرب الذي منه تعالى
 قبل الطهارة وهي ايضا مفروزة عما هو من ذواتها بحيث انها تعيش في
 الرب . وتظهر بسيطة في الشكل الخارجي وتظهر امام اعين ملائكة
 السماء الدنيا كالاولاد وهكذا كصغار وايضا كأنها غير حكيمة جداً مع انها
 اكثر ملائكة السماء حكيمة لانها تعرف ان ليس لها شيء من الحكمة من
 ذواتها وان الاعتراف بذلك هو عين الحكمة وايضا ان ما تعرفه هو لا
 شيء بالنسبة الى ما تجهله . ونقول ان معرفة واعتراف وادراك هذا هو
 الدرجة الاولى الى الحكمة . تلك الملائكة ايضا هي بدون ثياب اذ ان
 العرية تطابق مع الطهارة

﴿ ٢٨١ ﴾ قد تكلمت مراراً مع الملائكة عن الطهارة وأخبرت انها كنه كل الخير ولذلك ان الخير هو خير فقط بالنسبة الى ما يوجد فيه من الطهارة وبالنتيجة ان الحكمة هي حكمة فقط بمقدار ما تشترك في الطهارة وان الامر كذلك في المحبة والاحسان والايمان وانه لهذا السبب ما من احد يستطيع ان يدخل السماء بدون طهارة وان هذا هو ما يقصده الرب اذ يقول "دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهمْ لَأَنِّ لِمِثْلِ هَؤُلَاءِ مَلَكُوتَ اللَّهِ . الْحَقُّ أَقُولُ لَكُم مَّنْ لَا يَقْبَلُ مَلَكُوتَ اللَّهِ مِثْلَ وَلَدٍ فَلَن يَدْخُلَهُ" (مرقس ١٠ : ١٤ و ١٥ ولوقا ١٨ : ١٦ و ١٧) . ان المراد بالاولاد في هذا العدد وايضاً في اقسام اخرى من الكلمة اولئك الذين في الطهارة وان الرب قد وصف ايضاً حالة الطهارة بالمطابقات الخاصة في قوله " لا يقدرُ أحد أن يخدم سيدين لانه إما ان ينفض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويمتقر الآخر لذلك أقول لَكُمْ لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون . أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس . أنظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن . وأبوك السماوي يقوتها . أليس أتم بالحريري أفضل منها ومن منكم إذا اهتم بقدر أن يزيده على قامته ذراعاً واحدة . ولماذا تهتمون باللباس . تأملوا زنا بق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل . ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منهن . فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في الثور يلبسه الله هكذا أفليس بالحريري جداً يلبسكم اتم يا قليلي الايمان فلا تهتموا فائلهن ماذا تأكل أو ماذا تشرب أو ماذا تلبس فإن هذه كلها يطلبها الأمم لأن آباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى

هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد. لأن الغد بهم بما لنفسه. يكفي اليوم شره" (متى ٦ : ٢٥ الى ٣٤). الخير هو خير حقيقة ما دامت الطهارة في داخله لان جميع الخير من الرب ولان الطهارة هي المشيئة ان يتولى الرب القيادة. وقد أثبتت زيادة على ذلك ان الحق لا يمكن ان يضم الى الخير ولا الخير الى الحق الا بواسطة الطهارة من ثم فالملك ليس ملاكاً سموياً ما لم تكن فيه الطهارة لان السماء ليست في احد حتى يضم الحق الى الخير فيه ولذلك فانضمام الحق والخير يسمى الزواج السموي والزواج السموي هو السماء. وأخبرت أيضاً ان المحبة الزيجية الحقيقية لتناول كيائها من الطهارة لانها من انضمام الخير والحق الانضمام الذي فيه كل من عقلي الزوج والزوجة. وان هذا الانضمام عند ما ينحط الى دائرة ادنى يتخذ شكل المحبة الزيجية لان الزوج والزوجة يحبان احدهما الآخر حباً متبادلاً ومن ثم يوجد هزل نظير هزل الطفولية والطهارة في المحبة الزيجية

❖ ٢٨٢ ❖ لما كانت الطهارة كنه جميع الخير مع ملائكة السماء يتضح ان الخير الالهي الصادر من الرب هو الطهارة ذاتها لان ذلك الخير هو الذي يفيض الى داخل الملائكة ويؤثر على مبادئها الداخلية وينظمها ويجعلها اهلًا لتقبل خير السماء جميعه والحال متشابه مع الاولاد الذين داخلاتهم ليست فقط مشككة بفيض الطهارة الى داخلهم من الرب ولكنها ايضاً مؤهلة ورغبة على الدوام لتقبل خير المحبة السموية لان خير الطهارة يعمل من مبداء داخلي لانه كما تقدم القول هو كون كل الخير من ثم يتضح ان كل طهارة هي من الرب ولهذا فان الرب في الكلمة يسمى حملاً لان الحمل يشير الى الطهارة لان الطهارة هي المبداء الداخلي في كل خير سماوي فهي تؤثر على العقل بهذا المقدار حتى ان من يشعر بها كما عند ما يدنو ملاك من السماء الداخلية يظهر كأنه أُخرج من ذاته وكأنه استولى عليه سرور عظيم يظهر كلاً شيء بالنسبة اليه كل سرور في العالم اقول هذا عن اختبار

﴿ ٢٨٣ ﴾ ان جميع الذين في خير الطهارة يتأثرون بالطهارة بالنسبة الى وجودهم في ذلك الخير الا ان الذين ليسوا في خير الطهارة فلا يتأثرون بها ولذلك فجميع الذين في جهنم هم مضادون للطهارة حتى انهم لا يعرفون ما هي الطهارة وهم مضادون بهذا المقدار حتى بمقدار طهارة الواحد منهم بمقدار ذلك يلهبون رغبة في الحاق الضرر به ولهذا لا يهتمون مشاهدة الاولاد فانهم حالما يرونهم تلهب فيهم الرغبة القاسية لضررهم من هذا اتضح ان ذاتية الانسان وبالتالي محبة الذات مضادة للطهارة لان جميع الذين في جهنم هم في الذاتية ومن ثم في محبة الذات

حالة السلام في السماء

﴿ ٢٨٤ ﴾ ان الذين لم يخبروا سلام السماء لا يمكن ان يحصلوا على ادراك ماهية السلام الذي تتم فيه الملائكة لان الانسان ما دام في الجسد لا يقدر ان يقبل سلام السماء ومن ثم فلا يستطيع الحصول على ادراك لان ادراك الانسان هو في (عقله) الطبيعي وعلى الانسان لكي يدرك سلام السماء ان يكون قادراً في الفكر ان يرتفع ويسحب من الجسد ويبقى في الروح ومن ثم ان يكون مع الملائكة . منذ أدركت سلام السماء صرت قادراً على وصفه ولكن ليس بكلمات كما هو في ذاته لان كلمات الانسان غير كافية لوصفه ولكن فقط كما هو بالمقابلة مع بقية العقل التي يتمتع بها اولئك المقتنعون بالرب

﴿ ٢٨٥ ﴾ ان نواب السماء الداخلية تقسم الى اثنين الطهارة والسلام وتسمى الداخلية لانها تصدر رأساً من الرب فالطهارة هي تلك التي منها يحصل كل خير من السماء والسلام هو ذاك الذي منه يحصل كل سرور الخير . ان لكل خير سرور وكل واحد من الخير والسرور هو من المحبة من ثم يتبع ان ذينك النابئين السمويين الداخليين وهما

الطهارة والسلام يصدران من محبة الرب الالهية ويؤثران على الملائكة
بلاكثر. يمكن ان يظهر ان الطهارة هي مبدأ الخير الداخلي من الفصل
السابق الباحث في حالة طهارة ملائكة السماء. اما الآن فسوف بين ان
السلام هو مبدأ السرور الداخلي الحاصل من خير الطهارة

﴿ ٢٨٦ ﴾ تنكلم اولاً عن اصل السلام ان السلام الالهي في
الرب وينتج من اتحاد اللاهوت نفسه والناسوت الالهي فيه تعالى. السلام
الالهي في السماء هو من الرب وينتج من انضمامه تعالى مع ملائكة السماء
وعلى الخصوص من انضمام الخير والحق في كل ملاك هذه هي اصول السلام
ومن ثم يتضح ان السلام في السموات هو اللاهوت الذي يؤثر داخلياً
كل خير هناك بالبركة وانه يوجب ما تقدم مصدر كل سرور سماوي وانه
في ماهيته فرح محبة الرب الالهية الالهي ناتجاً من انضمامه تعالى مع السماء
ومع كل ملاك. فهذا الفرح الذي يدركه الرب في الملائكة وتدركه
الملائكة من الرب هو السلام ومن هذا تحصل الملائكة على كل بركة
وسرور وسعادة وهذه جميعها هي التي تؤلف ما يسمى الفرح السماوي

﴿ ٢٨٧ ﴾ لما كانت اصول السلام من هذا المصدر يسمى الرب
اذ ذاك رئيس السلام ويقول ان السلام منه تعالى وان فيه تعالى سلام.
الملائكة تسمى رُسُل سلام والسماء تسمى مسكن السلام كما في الاعداد
الآتية "لَا إِلَهَ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطِي ابْنًا وَتَكُونُ الرَّئِيسَةُ عَلَى كَتِفِهِ
وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيباً مُسْتَبِراً إِلَهُاً قَدِيراً أَبَا أَبَدِيّاً رَئِيسَ السَّلَامِ لِتَحْمِلَ
رِئَاسَتَهُ وَالسَّلَامَ لَا نِهَايَةَ" (اشعيا ٩ : ٦ و ٧) قال يسوع "سلاماً
أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا"
(يوحنا ١٤ : ٢٧) قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام (يوحنا
١٦ : ٣٣) "يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً" (العدد ٦ : ٢٦)
"رُسُل السلام يكونون ممرارة خلّت السكك" (اشعيا ٣٣ : ٧ و ٨)

”وَيَكُونُ صَنِيعُ الْعَدْلِ سَلَامًا... وَيَسْكُنُ شَعْبِي فِي مَسْكَنِ السَّلَامِ“
 (اشعيا ٣٢ : ١٧ و ١٨ اما ان السَّلامَ الالهي والسموي هما السَّلام
 المقصود في الكلمة فيتضح ايضا من اعداد أخرى حيث ”يُذَكِّرُ مَا أَجَلَ“
 على الجبال قَدَمِي الْمُبَشِّرِ بِالسَّلَامِ“ (اشعيا ٥٢ - ٧) ”أَمَّا
 إِحْسَانِي فَلَا يَزُولُ عَنْكَ وَعَهْدٌ سَلَامِي لَا يَتَزَعَزَعُ“ (اشعيا ٥٤ : ١٠)
 ”طَرِيقُ السَّلَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ وَلَيْسَ فِي مَسَالِكِهِمْ عَدْلٌ“ (اشعيا ٥٩ :
 ٨) ”لِأَنِّي تَزَعْتُ سَلَامِي مِنْ هَذَا الشَّعْبِ يَقُولُ الرَّبُّ“ (ارميا
 ٥ : ١٦) ”وَبَادَتْ مَرَاغِي السَّلَامِ مِنْ أَجْلِ حَمَوَ غَضَبِ الرَّبِّ“
 (ارميا ٢٥ : ٣٧) ”لِأَنِّي عَرَفْتُ الْأَفْكَارَ الَّتِي أَنَا مُفْتَكِرٌ بِهَا عَنْكُمْ
 يَقُولُ الرَّبُّ أَفْكَارَ سَلَامٍ لَا شَرَّ“ (ارميا ٢٩ : ١١) ”وَسِيفٌ هَذَا
 الْمَكَانِ أُعْطِيَ السَّلَامَ يَقُولُ رَبُّ الْجَنُودِ“ (حجي ٢ : ٩) ”بَلْ زَرَعُ
 السَّلَامِ الْكَرْمُ يُعْطِي ثَمَرَهُ“ (زكريا ٨ : ١٢) ”لَا حَظَّ الْكَامِلِ وَانْظُرِ
 الْمُسْتَقِيمَ فَإِنَّ الْعَقَبَ لِلْإِنْسَانِ السَّلَامَةِ“ (مزمير ٣٧ : ٣٧) وسيف
 محلات أخرى اذ كان السَّلام يشير الى الرب والسَّماء وايضا الى الفرح
 السموي وسرور الخبير لذلك كانت النجاة في الايام القديمة هكذا سلام
 لكم هذه العادة قد وصلت الى الوقت الحاضر واستحسنها الرب عند ما قال
 للتلاميذ اذ ارسلهم ”وَأَيُّ يَتِ دَحَلْتُمُوهُ فَقُولُوا أَوَّلًا سَلَامٌ لِهَذَا الْبَيْتِ
 فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ابْنُ السَّلَامِ يُجِلُّ سَلَامَكُمْ عَلَيْهِ“ (لوقا ١٠ : ٦ و ٥)
 والرب نفسه لما ظهر للرسل قال ”سَلَامٌ لَكُمْ“ يوحنا (٢٠ : ١٩ و ٢١ و ٢٦)
 يشار ايضا في الكلمة الى حالة سلام عند ما قيل ”إِنَّ الرَّبَّ أَشْتَمَ رَائِحَةَ
 سُرُورٍ كَمَا فِي الْأَعْدَادِ الْآتِيَةِ (في اصلها) وَتَوَقَّدَ كُلُّ الْكَبِشِ عَلَى الْمَذْبَحِ .
 هُوَ مُحَرَّقَةٌ لِلرَّبِّ . رَائِحَةُ سُرُورٍ وَقُودٌ هُوَ لِلرَّبِّ“ (خروج ٢٩ : ١٨)
 ”وَتَوَقَّدُهَا عَلَى الْمَذْبَحِ قَوْقَ الْحَرَقَةِ رَائِحَةَ سُرُورٍ أَمَامَ الرَّبِّ“

(عدد ٢٥) " رَائِحَةُ سَرُورٍ وَقُودٌ لِلرَّبِّ " (عدد ٤١) " وَيُوقَدُ
 أَلْكَاهِنُ الْجَمِيعِ عَلَى الْمَذْبَحِ مُحَرَّقَةً وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (لاويين
 ١ : ٩) " إِنَّهُ مُحَرَّقَةٌ وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (عدد ١٣) " إِنَّهُ مُحَرَّقَةٌ
 وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (عدد ١٧). " وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (لاويين ٢ : ٢) " وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (عدد ٩) " وَيُوقَدُ عَلَى
 الْمَذْبَحِ رَائِحَةُ سَرُورٍ تَذْكَارَهَا لِلرَّبِّ " (لاويين ٦ : ١٥) " ثَوَائِدُ
 تَقْدِمَةٍ فَتُكَاثَفُ قُرْبَانًا رَائِحَةً سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (٦ : ٢١) " وَتَعْمَلُونَ يَوْمَ
 تَزْدِيدُكُمْ الْحَزْمَةَ خُرُوفًا صَحِيحًا حَوْلًا مُحَرَّقَةً لِلرَّبِّ... وَقُودًا لِلرَّبِّ رَائِحَةً
 سَرُورٍ " (٢٣ : ١٣ و ١٤) " وَتُقَرَّبُونَ مَعَ الْخُبْزِ سَبْعَةَ خُرَافٍ صَحِيحَةٍ حَوْلِيَّةٍ
 وَثَوْرًا وَاحِدًا ابْنِ بَقَرٍ وَكَبْشَيْنِ مُحَرَّقَةً لِلرَّبِّ... وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (لاويين ٢٣ : ١٨) " وَعَمَلْتُمْ وَقُودًا لِلرَّبِّ مُحَرَّقَةً... لِعَمَلِ رَائِحَةٍ سَرُورٍ
 لِلرَّبِّ " (العدد ١٥ : ٣) " وَحَمْرًا لِلسَّكِبِ ثَلَاثَ أَلْهَيْنِ تُقَرَّبُ لِرَائِحَةٍ سَرُورٍ
 لِلرَّبِّ " (١٥ : ٧) " لِتَقْرِبِ وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (١٥ : ١٣) " مُحَرَّقَةً دَائِمَةً... لِرَائِحَةٍ سَرُورٍ وَقُودًا لِلرَّبِّ " (٢٨ : ٦) " تَعْمَلُهُ وَقُودَ
 رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (٨) " مُحَرَّقَةً رَائِحَةً سَرُورٍ وَقُودًا لِلرَّبِّ " (١٣) " مُحَرَّقَةً وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرَّبِّ " (٢٩ : ٢ و ٦ و ٨ و ١٣ و ٣٦)
 « رَائِحَةُ سَرُورٍ » فِي الْمَعْنَى السَّمَوِيِّ تُشِيرُ إِلَى ادْرَاكِ السَّلَامِ إِذَا ان
 السَّلَامُ يَشِيرُ إِلَى اتِّحَادِ اللَّاهُوتِ الْجَوْهَرِيِّ مَعَ النَّاسُوتِ الْإِلَهِيِّ فِي الرَّبِّ
 وَانضِمَامِ الْعَالَمِ مَعَ السَّمَاءِ وَالْكَنِيسَةِ وَمَعَ الْكُلِّ فِي السَّمَاءِ وَالْكَنِيسَةِ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهُ
 تَعَالَى لِذَلِكَ تَرْتَبُ السَّبْتُ لِتَذْكَارِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَصَحِيٍّ مِنَ الرَّاحَةِ أَوِ السَّلَامِ
 وَكَانَ اعْظَمُ مِثْلٍ لِلْكَنِيسَةِ قَدَاسَةً. بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يُسَمَّى الرَّبُّ نَفْسَهُ رَبَّ السَّبْتِ
 انْظُرْ " فَإِنَّ أَيْنَ الْإِنْسَانَ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا " (مَتَّى ١٢ : ٨) " ثُمَّ
 قَالَ لَهُمُ السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لِأَجْلِ الْإِنْسَانِ لَا الْإِنْسَانُ لِأَجْلِ السَّبْتِ .

إِذَا أَبْنُ الْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضاً " (مرقس ٢: ٢٧ و ٢٨) " وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبْنَ الْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضاً " (لوقا ٦: ٥)

﴿ ٢٨٨ ﴾ لان سلام السماه هو هو اللاهوت المؤثر داخلياً بالبركة الخير الذي يختص بالملائكة لذلك فهو لا يأتي الى ادراكها المعلن الأ بفرح القلب عند ما تكون في خير حياتها وبسرور عند ما تسمع الحق المنفق مع غيرها وببهجة العقل عند ما تدرك انضمام الخير والحق . مع ذلك فهو يفيض من هناك الى جميع افكار واعمال حياتها بل انه حاضر حضوراً منظوراً فيها كفرح ان جنس وكية السلام تختلف في السموات بحسب طهارة السكان لان الطهارة والسلام يشيان سوية في اتفاق لانه كما تقدم القول ان الطهارة هي مصدر جميع خير السماه والسلام مصدر جميع السرور من ذلك الخير من ثم يمكن ان يتضح انه يمكن ان يقال اشياء متشابهة عن حالة سلام كما صار قولها في القسم المتقدم فيما يتعلق بحالة طهارة في السموات لان الطهارة والسلام في انضمام سوية كالخير وسرور لاننا نشعر بالخير من سروره والسرور يعرف من خيره فيتضح اذ ذاك ان ملائكة السماه الثالثة او العليا هي في درجة السلام الثالثة او الداخلية لانها في درجة الطهارة الثالثة او الداخلية وان ملائكة السموات الادنى هي في درجة سلام اقل لانها في درجة طهارة اقل (انظر ما تقدم عدد ٢٨٠) . اما ان الطهارة والسلام يقيان سوية كالخير وسرور فيمكن ان يرى في الاولاد الذين لانهم في الطهارة هم ايضاً في سلام ولانهم في سلام هم مملوون هراً . الا ان سلامهم سلام خارجي لان السلام الداخلي كالطهارة الداخلية كائن فقط في الحكمة وبالتالي فهو في انضمام الخير والحق الذي هو اصل الحكمة . ان السلام السموي او الملائكي ينشأ ايضاً في الناس الذين هم في حكمة من انضمام الخير والحق وهم اذ ذاك يشعرون بالاعتناع بالرب ولكن طول مدة حياتهم في العالم يكون السلام

مخزوناً في داخلياتهم ولا يكشف حتى يتركوا الجسد ويدخلوا السماه اذ عند ذلك تفتح الداخلات

﴿ ٢٨٩ ﴾ لما كانت السلام الالهي ينشأ من انضمام الرب مع السماه وعلى الخصوص مع كل ملاك من انضمام الخير والحق يتبع ذلك انه متى كانت الملائكة في حالة محبة فهي في حالة سلام لان الخير مضمون فيها الى الحق . اما ان حالات الملائكة لتغير على التابع (فراجع عدد ١٥٤ الى ١٦٠) والحال متماثل مع الانسان اثناء تجدهه فعند ما يتأثر فيه انضمام الخير والحق الامر الذي يحدث على الخصوص بعد التجارب فهو يصير الى حالة سرور اصلها السلام السموي هذا السلام تمكن مقابلته مع الصباح او الفجر في وقت الربيع عند ما اذ يكون قد مضى الليل فجميع محاصيل الارض تبدأ في استمداد حياة جديدة من الشمس المشرقة التي تسبب الاخضرار وقد انعشها الندى الذي ينزل من السماه لينشر اريجها في الفضاء بينما الطقس الربيعي يمنح الارض خصباً ويوجب للعقل البشري سروراً هذه التأثيرات تصدر لان الصباح او فجر النهار في وقت الربيع مطابق لحالة سلام الملائكة في السماه (انظر عدد ١٥٥)

﴿ ٢٩٠ ﴾ انني تكلمت مع الملائكة عن السلام وقلت لما ان في العالم متى بطلت الحروب والعداوات بين الممالك ومتى انقطعت العداوة والنزاع بين الناس فذلك يقال له سلام وانهم في العالم يعتقدون ان السلام الداخلي يؤلف من راحة العقل يزوال المصاعب وخصوصاً في السكينة والبهجة الحاصلين من النجاح في الشغل لكن قالت الملائكة ان راحة العقل والسكينة والبهجة الحاصلة جميعاً من زوال المصاعب ومن نجاح الشغل تظهر انها نائبة عن السلام ولكنها ليست كذلك الا مع الذين هم في الخير السموي لانه لا يوجد سلام الا في ذلك الخير لان السلام يفيض الى الداخل من الرب الى اسمى مبداء ومن الاسمى الى المبادئ الدنيا ويطن ذاته في العقل الناطق بشعور راحة وفي العقل الطبيعي بحاسة سكينه

ومن السرور المستمد من ذلك اولئك الذين في شر لا سلام لهم والظاهر حقيقة كلهم يتنعمون في الراحة والسكينة والسرور عند ما تنجح هذه الاشياء حسب مشيئاتهم الا ان كل هذا خارجي وليس داخلي لانهم يلتهبون داخلياً بالعداوة والبغض والانتقام والقساوة وكثير غير ذلك من الشهوات الشريرة التي يسعى اليها ايضاً عقلم الخارجي حالما يشاهدون احداً غير محبوب منهم فان لم يمنهم الخوف تندفع الشهوات من ثم الى قوة عليّة ولذلك مسراتهم تسكن في الجنون بينما مسرات اولئك الذين في الخير تسكن في الحكمة والفرق هو نظير الكائن بين جهنم والسما

في انضمام السما الى الجنس البشري

❖ ٢٩١ ❖ معلوم في الكنيسة ان كل الخير من الله ولا شيء من الانسان وانه بناء على ذلك لا يحق لاحد ان ينسب شيئاً من الخير الى ذاته ومعروف ايضاً ان الشر من الشيطان من ثم فالذين يتكلمون من تعليم الكنيسة يقولون عن الذين يعملون حسناً وايضاً عن الذين يتكلمون ويمضون بتقوى ان الرب يقودهم لكنهم يقولون ضد ذلك عن الذين يصنعون الشر ويتكلمون كذباً هذا لا يمكن ان يكون ما لم يكن للانسان انضمام الى السما وانضمام الى جهنم وما لم تكن تلك الانضمامات مع مشيئته وفهمه لان منها يعمل الجسد ويحكم الفم وسوف تُبين الآن كيفية وكنس ذلك الانضمام

❖ ٢٩٢ ❖ لكل انسان ملائكة حارسة من كلا ارواح الخير وارواح الشر فبارواح الخير له انضمام الى السما وبارواح الشر له انضمام الى جهنم وهذه الارواح هي في عالم الارواح الكائن في الوسط بين السما وجهنم وسوف تأتي على وصفها وصفاً خصوصياً فيما يلي فتى جاءت هذه الارواح الحارسة الى الانسان تدخل الى جميع ذاكرته ومن هناك الى

جميع فكرهم فارواح الشر تدخل في اشياء الذكرة والفكر الشريرة وارواح الخير في اشياء الذكرة والفكر ألتي هي خير والارواح لا تعلم انها مع الانسان ولكنها متى كانت معه فهي تعتقد ان جميع الاشياء الموجودة في ذكرة الانسان وفكرهم هي خاصتها كما انها لا ترى الانسان ايضا لان الاشياء الموجودة في عالمنا الشمسي لا تقع ضمن دائرة نظرها والرب يذل العناية العظمى ليمنع الارواح من ان تعرف انها تحرس الانسان لانها اذا عرفت ذلك تتكلم معه . وفي هذا الحال فالارواح الشريرة تهلك الانسان . اذ الارواح الشريرة لانها منضبة الى جهنم ليس لها رغبة اعظم من اهلاك الانسان ليس قسما فقط اي من حيث الايمان والمحبة بل جسداً ايضا . والامر على خلاف ذلك عند ما لا تتكلم مع الانسان لانها لا تعرف عند ذلك ان ما تفكره وما تتكلمه هو منه لانها عند ما يتكلم احدها مع الاخر تتكلم ايضا من الانسان ولكنها تعتقد ان الاشياء ألتي تتكلم بها هي خاصتها وكل واحد يعتبر ويجب ما هو خاصته وهكذا فالارواح ملتزمة ان تحب وتعتبر الانسان وان تكن غير عالة بذلك . اما ان اضماع الارواح هذا مع الانسان كائن حقيقة فقد تبين لي بكل وضوح من اختبار متواصل عدة سنوات بحيث انني لست على يقين من شيء أكثر من يقيني في هذا

﴿ ٢٩٣ ﴾ ان الارواح ألتي تخاير جهنم مضمومة الى الانسان لان الانسان ولده في شرور من كل نوع ومن ثم فحياته الاولى تستبد بتأثيرها من الشرور لذلك ما لم تضم اليه الارواح مماثلة في جنسها له لا يقدر ان يحيا ولا يقدر ان يجرد من شروره ويصلح . من اجل هذا فالارواح الشريرة تتولى ابقاءه في حياته الخاصة وارواح الخير تحفظه منها وهو ايضا باق في موازنة بتأثيرها ولانه في موازنة فهو في حريته . ويمكن ان يجرد من الشرور ويميل الى الخير لان الخير في الحرية يمكن ان يفرس فيه الامر المستحيل في غير ذلك . الا ان الحرية لا تعطى للانسان

ما لم تعمل فيه الارواح الشريرة من الجهة الواحدة والارواح من السماة من الجهة الثانية وما لم يبق في الوسط بين تأثيرها المتضاد . وقد تبين لي ايضاً ان الانسان ما دام مشتركاً فيها هو ارثي وتفساني لا تكون له حياة اذا لم يسمح له ان يكون في شرّ وايضاً في حرية وانه لا يمكن الزامه الى ما هو خير وان ما أدخل بالالزام لا يبقى داخلياً وان الخير الذي يقبله الانسان في الحرية هو مفروس في مثبته ويصير خاصته وانه من ثم فللانسان مواصلة مع جهنم وايضاً مع السماة

❖ ٢٩٤ ❖ سوف تبين الآن ماهية وجنس مواصلة السماة مع ارواح الخير ومواصلة جهنم مع ارواح الشر وبالتالي ماهية وجنس انضمام السماة وجهنم الى الانسان ان جميع الارواح الكائنة في عالم الارواح لها مواصلة مع السماة او مع جهنم فالشر مع جهنم والخير مع السماة ان السماة وجهنم تقسمان الى هيئات وكل روح تختص بهيئة مخصوصة وتقوم بالانصباب منها بحيث انها تعمل في اتحاد معها ولذلك فنذ ان الانسان منضم الى الارواح فهو منضم ايضاً الى السماة او جهنم وايضاً الى تلك الهيئة المخصوصة التي هو فيها بصفة عاطفية او محبة لان جميع هيئات السماة ممتازة بحسب عواطف الخير والحق وجميع هيئات جهنم بحسب عواطف الشر والبطل وعما يتعلق بهيئات السماة انظر ما تقدم (عدد ٤١ الى ٤٥ وايضاً ١٤٨ الى ١٥١)

❖ ٢٩٥ ❖ ان الارواح المتصلة بالانسان هي في جنسها نظيرة بالنسبة الى العاطفة او المحبة اما ارواح الخير فتتصل به من الرب انما الارواح الشريرة فيدعوها الانسان بذاته اليه . والارواح التي تخدمه تتغير بحسب تغير عواطفه فالتنوع الواحد يحرسه في الطفولة وآخر في الصبا وآخر في الشباب وآخر في الرجولة وآخر في الشيخوخة . فالارواح التي تحرسه في الطفولة توصف بالطهارة ولذلك تواصل مع سماة الطهارة التي هي السماة الثالثة او الداخلية والتي تحرسه في الصبا تعرف بعاطفة المعرفة

وتواصل السما الاخيرة او الاولى والَّتِي تحرس في الشباب والرجولية هي في عاطفة الخير والحق وتواصل السما الثانية او الموكزية والَّتِي تحرس في الشيخوخة هي في حكمة وطهارة وتواصل ايضا السما الداخلية او الثالثة . ان الارواح الَّتِي في طهارة الحكمة يصلها الرب مع اولئك الذين هم اهل للاصلاح والتجديد. ان ارواح الخير هي حقيقة متصلة باولئك الذين ليسوا اهلاً للاصلاح والتجديد ولكن فقط ليتمكن تجريدهم من الشر بقدر الامكان لان انضمامهم الرأسي هو مع الارواح الشريرة الَّتِي تتواصل مع ههم وهي نظيرهم فاذا اجبوا ذواتهم او احبوا الرج او الانتقام او الزنا اذ ذاك تنحصر الارواح المتشابهة وتسكن في عواطفهم الشريرة . وما دام الانسان لا يمكن منعه عن الشر بواسطة ارواح الخير فالارواح الشريرة تلب في داخله شهوات الشر وبنسبة امتلاء الشهوة فهي تلتصق به ولا تنفصل وهكذا فالانسان الشرير مضموم الى جهنم والانسان الصالح الى السما

﴿ ٢٩٦ ﴾ ان الرب يحكم على الانسان بواسطة الارواح لانه ليس في ترتيب السما لانه ولد لشرور ههم وبالتالي لحالة مخالفة كل المخالفة للترتيب الالهي فضروري اذا ان يرجع الى الترتيب وهذا لا يمكن ان يحصل الا بواسطة الارواح الا ان الامر يكون خلاف ذلك لو ان الانسان ولد للخير الذي هو بموجب ترتيب السما لانه اذ ذاك لا يحكم عليه الرب بواسطة الارواح بل بالترتيب ذاته وبالتالي بالانصباب العمومي . ان هذا الانصباب يحكم على الانسان فيما يخص تلك الاشياء الَّتِي تصدر من فكره ومن مشيئته الى العمل وهكذا فيما يخص بكلامه واعماله لان كلاً منها يفرض بحسب الترتيب الطبيعي . ان الارواح المتصلة بالانسان ليس لها اذ ذاك شيء على اتفاق مع كلامه واعماله والانصباب العمومي يحكم على الحيوانات من العالم الروحاني لانها في ترتيب حياتها الذي لم تستطع ان تقسده وتهلكه اذ انها ليست ذات (عقل) انساني اما ما هو الفرق بين الناس والوحوش فيمكن ان يرى فيما تقدم (عدد ٣٩)

﴿ ٢٩٧ ﴾ اما فيما يختص بانضمام السماء الى الجنس البشري فيجب ان يعرف ان الرب ذاته يفيض الى داخل كل انسان بحسب ترتيب السماء الى كل من اشياؤه الداخلية والقوى معداً اياه لقبول السماء حاكماً على اشياؤه القوي من داخلته وعلى الداخلية من الاقصى وهكذا فهو حافظ في انضمام كل شيء خاص به. فانصباب الرب هذا يسمى الانصباب الراسي لكن الانصباب الاخر الحاصل بواسطة توسط الارواح فيسمى الانصباب المتوسط الاخير يقوم بالاول فالانصباب الراسي الذي من الرب ذاته يصدر من فاسوته تعالى الالهي الى مشيئة الانسان وبواسطة مشيئته الى جهنمه وهكذا فهو يفيض الى داخل خير الانسان وبواسطة خيره الى حقّه او ما هو نفس الشيء الى محبته وبواسطة محبته الى ايمانه ولكن لا يُعكس وهو يفيض ايضاً بالافل الى الايمان بدون محبة او الى الحق بدون الخير او الى (اي قسم من) القيم الذي هو غير مستمد من المشيئة . هذا الانصباب الالهي لا انقطاع له وهو يقبل في الخير بالخير وليس بالشر لانهم اما ان يرفضوه او يمحّضوه او يفسدوه . من ثمّ حياة الاشرار هي حياة شريرة وهي في المعنى الروحاني موت

﴿ ٢٩٨ ﴾ ان الارواح القائمة مع الانسان كما واثّقي هي منضمة الى السماء وكذلك الّتي هي منضمة الى جهنم لا تفيض مطلقاً الى داخل الانسان من ذاكرتها الخاصة وبالتالي من فكرها لانه عند ذلك لا يعرف الانسان شيئاً آخر سوى ان افكارها هي افكاره الخاصة كما يمكن ان يرى ممّا قدّم (عدد ٢٥٦) ولكن عاطفة مؤلفة من محبة الخير والحق تفيض الى الداخل بواسطة من السماء وعاطفة مؤلفة من الشر والبطل تفيض الى الداخل بواسطة من جهنم . لذلك فاما دامت عاطفة الانسان متفقة مع ذلك الذي يفيض الى الداخل فهو يقبلها في فكره الخاص لان فكر الانسان الداخلي على اتفاق تام مع عاطفته او محبته ولكن ما دامت غير متفقة فهو لا يقبلها لذلك فاذا ان الارواح لم تكن هي الّتي تدخل الفكر الى الانسان ولكن

عاطفة الخير وعاطفة الشرّ يضح ان للانسان قوّة الاختيار لان له حريّة وهكذا انه يستطيع ان يقبل الخير بفكره ويرفض الشر لانه يعرف ما هو الخير وما هو الشر من الكلمة فاقبله في الفكر من العاطفة هو ايضاً خاص به. ولكن ما لا يقبله في الفكر من العاطفة فخير خاص به. من هذه التأمّلات يمكن ان يفهم بوضوح جنس انصباب الخير من السماء والشرّ من جهنم الى الانسان

﴿ ٢٩٩ ﴾ قد منح لي ان اعرف من اين يعتمد الانسان الم والحزن والكدر التي تسمّى السوداء. ان ارواحاً معلومة ليست بعد في انضمام الى جهنم لانها ليست في حالتها الاولى التي سوف تتكلم عنها عندما نبحث في عالم الارواح تحب الاشياء الغير المهضومة والفاصلة نظير اللحوم مثلاً في حالة فساد في المدة ولذلك فهي حاضرة حيث تكون هذه الاشياء في الانسان لانها مسيرة لها وتتكلم احدها مع الآخر هناك من عاطفتها الخاصة الشريرة وعاطفة حديثها تفيض في داخل الانسان واذا كانت مضادة لعاطفته تهيج السوداء والكدر والم اما اذا كانت موافقة لعاطفته فهي تهيج السرور والبهجة هذه الارواح تظهر قرب المدة بضها عن اليسار والبعض الآخر عن اليمين والبعض من تحت والبعض من فوق وهي تظهر ايضاً قوية او بعيدة وهكذا فهي حاضرة على تنوعها بحسب جنس العواطف التي تعرف بها وقد تبرهن لي بزيارة بالاختبار ان هذا هو اصل هم القل لانني رأيت هكذا ارواح وصمعتها وشعرت بهيوم حاصلة منها وتكلمت معها حتى اذا طردت عني انقطع الم ولما عدت عاد الم. وقد ادركت ايضاً ازدياد الم وتناقصه بحسب دفنوها او ابتعادها. من هذا الاختبار رأيت ايضاً اصل الاعتقاد الذي يستقده بعض الذين لا يعرفون ما هو الضمير اذ لا ضمير لم ان عذابهم تحصل من معدة مليكة

﴿ ٣٠٠ ﴾ ان انضمام السماء الى الانسان ليس نظير انضمام

الانسان الى الانسان بل هو انضمام الى داخلات عقله وهكذا قالى
انسائه الروحاني او الداخلي ويوجد ايضا انضمام الى انسانيه الطبيعي او
الخارجي بالمطابقة ولكننا سنتكلم أكثر عن هذا الانضمام عند ما نتكلم
عن انضمام السماء الى الانسان في الكلمة

❖ ٣٠١ ❖ سوف يبين ايضا في الفصل التالي ان انضمام السماء الى
الجنس البشري والجنس البشري الى السماء هو على كيفية بحيث ان
الواحد يقوم من الآخر

❖ ٣٠٢ ❖ قد تكلمت مع الملائكة فيما يخص انضمام السماء الى الجنس
البشري وقلت لما ان انسان الكنيسة يقول حقيقة ان كل الخير من الرب
وان الملائكة حاضرة مع الانسان ولكن ان العدد القليل يؤمنون حقيقة
ان الملائكة منضبة الى الانسان وم يؤمنون بالاقول انها في فكره وعاطفته
فاجابت الملائكة انها عالمة ان مثل قلة الايمان هذه ومثل طريقة الكلام
هذه سائدة في العالم وخصوصا ضمن الكنيسة وانها تعجب من ذلك لان
الذين في داخل الكنيسة يمتلكون الكلمة فتعلمهم عن السماء وعن انضمامها
الى الانسان وان كيفية هذا الانضمام هي كذلك حتى ان الانسان لا يستطيع
ان يفكر اقل فكر ما لم تضم اليه الارواح وان حياته الروحانية لذلك
توقف على هذا الانضمام . وقالت الملائكة ايضا ان هذا الجهل ينشأ من
الاعتقاد ان الانسان يحيا من ذاته بدون اتصال مع كون الحياة الاول
ومن عدم معرفة ان ذلك الاتصال يحصل بواسطة السموات فيما انه اذا
حل ذلك الاتصال هو يسقط ميتا لحال وانه اذا صدق الانسان الحق
الذي هو ان كل خير هو من الرب وكل شر من جهنم لا يحسب الفضل
في ذلك لذاته بسبب خيره كما ان الشر لا ينسب اليه لانه اذا ذاك ينظر
الى الرب في كل فكر خيري وفي كل عمل يينا كل شر فاض الى الداخل
يرفض الى جهنم من حيث اتى ولكن اذا ان الانسان لا يعتقد بوجود
انضمام من السماء وجهن ولذلك فاذ يظن ان كل الاتيائه التي يفكرها

ويشأها في ذاتو ومن ذاتو فهو يتخذ لنفسه الشر من جهن اما الخير الذي يفيض الى الداخل من السماء فهو يفسده بالاستحقاق

انضمام السماء الى الانسان بالكلمة

﴿ ٣٠٣ ﴾ ان أولئك الذين يفكرون من العقل الداخلي يستطيعون ان يروا انه يوجد اتصال لجميع الاشياء بالتوسطات مع الاول وجميع ما ليس في ذلك التوسط فهو محلول لانهم يعرفون ان لا شيء يمكن ان يقوم من ذاتو بل ان كل شيء قائم بما هو سابق لذاتو وهكذا فن الاول . وم يعلمون ايضا ان اتصال اي شيء بما هو سابق لذاتو هو نظير اتصال نتيجة بعلتها المؤثرة . لانه متى سمحت العلة المؤثرة من نتيجتها فالنتيجة تحل وتلاشى الى لا شيء . ولما كان العلماء قد افتكروا على هذه الكيفية فقد رأوا بالنتيجة واثبتوا ان البقاء هو وجود دائم وبالتالي فنذ ان كل الاشياء نشأت اصلاً من الاول فنه ايضا هي تنشأ على الدوام اسى انها باقية لكن كيفة اتصال كل شيء بما هو سابق له وهكذا مع الاول الذي منه كل الاشياء فلا يمكن ايضاه باخصار لانها متنوعة ومختلفة . بقدر ان نذكر بتعبيرات عمومية انه يوجد اتصال بين العالم الطبيعي والعالم الروحاني وانه من تم توجد مطابقة بين جميع الاتشاء الموجودة في العالم الطبيعي وجميع الاشياء الموجودة في العالم الروحاني (راجع بخصوص هذه المطابقة عدد ١٠٣ الى ١١٥) وايضاً انه يوجد اتصال ومطابقة ناتجة بين جميع الاتشاء آتني الانسان وجميع اتشاء السماء (راجع بشأن هذا ما تقدم عدد ٨٧ الى ١٠٢)

﴿ ٣٠٤ ﴾ حَقَّ الانسان على نوع انه حصل على كل من الاتصال والاقتران بالرب لكن مع ملائكة السماء ليس له الا مشاركة فقط . فليس له اقتران مع الملائكة بل مشاركة فقط لانه في الخلق هو

نظير ملاك بالنظر الى داخلياته التي هي من العقل لان مشيئة وفهم الانسان هي نظير مشيئة وفهم الملاك ولذلك فبعد موته اذا كان قد عاش بحسب الترتيب الالهي يصير ملاكاً وله حكمة ملائكية لذلك عند ما تتكلم عن اقتران الانسان مع السمااء نعني اقترانه مع الرب وايضاً اشتراكه مع الملائكة لان السمااء ليست سمااءً عاماً هو خاص بالملائكة بل من لاهوت الرب . واما ان لاهوت الرب هو الذي يؤلف السمااء فيمكن ان يظهر من مراجعة (عدد ٧ الى ٢٢) من خصائص الانسان ونما يميزه ايضاً عن الملاك انه ليس فقط في العالم الروحاني بالنظر الى داخلياته ولكنه ايضاً في الوقت نفسه في العالم الطبيعي بالنظر الى خارجياته فحارجياته التي في العالم الطبيعي هي جميع الاتياع الخاصة بذاكرته الطبيعية او اخارجية التي هي مواضيع الفكر والتصور. وهذه على العموم هي المعارف والعلوم بمسراتها وبهجاتها طالما نلتذ من العالم وايضاً المسرات المتنوعة التي تختص بأشياء الجسد النفسانية مع الحواس ذاتها ايضاً والكلام والاعمال كل هذه الاتياع هي اشياء قصوى يتعي فيها انصباب الرب الالهي لانه لا يقف في الوسط بل يتقدم الى نهاياته . ومن ثم يتضح ان نهاية الترتيب الالهي هو في الانسان وانه لانه نهاية الترتيب الالهي فهو ايضاً قاعدته واساسه اذ ان انصباب الرب الالهي لا يقف في الوسط بل يتقدم الى نهاياته كما تقدم القول واذا انت الوسط الذي يمر فيه هو السمااء الملائكية والنهائي هو في الانسان واذا ما من شيء غير متصل يقدر ان ينشأ ينتج من جميع ذلك ان اتصال واقتران السمااء مع الجنس البشري يقوم ان احدهما من الآخر وان الجنس البشري بدون السمااء يكون كسلسلة فقدت احدي حلقاتها وان السمااء بدون الجنس البشري تكون كبيت بدون اساس

﴿ ٣٠٥ ﴾ منذ قطع الانسان اتصاله مع السمااء باخراجه داخلياته من السمااء وتحويلها الى العالم والى ذاته بعبية ذاته ومحبة العالم ومنذ سحب

نفسه هكذا بحيث انه لم يعد فيما بعد قائماً مقام قاعدة واساس للسماء لذلك
 هياً الرب واسطة تقوم مقامه كقاعدة واساس للسماء وايضاً لتخدم في
 انضمام السماء الى الانسان وهذه الواسطة هي الكلمة اما كيفية قيام الكلمة
 مقام الواسطة فقد تبين مطولاً في كتاب (الاسرار السموية) وفي اعداد
 عديدة جمعت سوية في كتاب صغير عن (الفرس الايض المذكور في
 رؤيا يوحنا اللاهوتي) وايضاً في ملحق كتاب عن (اورشليم الجديدة
 وتعاليمها السموية)

﴿ ٣٠٦ ﴾ قد أخبرت من السماء ان اقدم الناس كانت لم رؤيا
 راسية لان داخلاتهم كانت محوالة الى السماء وان الرب لذلك كان له
 اقتران مع الجنس البشري في ذلك الوقت . ولكن بعد ذلك انقطعت
 الرؤيا الراسية وخلفتها رؤيا واسطية بالمطابقات وان جميع العبادات
 الالهية عند الشعوب الذين خلفوا القدماء تألفت من مطابقات وان كنائسهم
 لذلك سميت كنائس نائبة . ان كيفية المطابقات والمائلة كانت في ذلك
 الحين معروفة رأساً لان الناس عرفوا ان جميع الاشياء الموجودة في العالم
 مطابقة مع الاشياء الروحانية التي في السماء وفي الكنيسة او - ما هو نفس
 الشيء - انها تمثلها ولذلك فالاشياء الطبيعية التي كانت خارجيات عبادتهم
 قامت عندهم مقام وسائل للتفكر روحانياً ومن ثم على اتعاق مع الملائكة .
 وبعد ان زال علم المطابقات والماتلات كتبت الكلمة التي فيها جميع التعبيرات
 وايضاً معناها في كل عبارة هي مطابقات ولذلك تحتوي على معنى روحاني
 او داخلي تدركه الملائكة لذلك عند ما يقرأ الانسان الكلمة ويفهمها بحسب
 معنى الحرف - الذي هو المعنى الخارجي - فالملائكة تدركها بحسب المعنى
 الداخلي او الروحاني لان فكر الملائكة جميعه روحاني اما فكر الانسان
 فطبيعي ومع ان الفكر الروحاني والطبيعي يظهران على اختلاف عظيم مع ذلك
 هما يوفئان واحداً لانهما يتطابقان لذلك لما قل الانسان ذاته من السماء
 وقطع صلة الاقتران بها هياً الرب واسطة اقتران أخرى بواسطة الكلمة

﴿ ٣٠٧ ﴾ يمكن بيان الطريقة التي اقترنت بها السماء مع الانسان بالكلمة بنقل بعض اعداد فاورشليم الجديدة موصوفة في رؤيا يوحنا اللاهوتي بهذه الكلمات ” تَمَّ رَأَيْتُ سَمَاءَ جَدِيدَةٍ وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنَّ السَّمَاءَ الْأُولَى وَالْأَرْضَ الْأُولَى مَضَتَا . . . . . وَأَنَا يُوْحَنَّا رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِيمَ الْجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ . . . وَالْمَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مُرْتَمَةً طَوْلُهَا بِقَدْرِ الْعَرْضِ فَقَاسَ الْمَدِينَةَ بِالْقَصَبَةِ مَسَافَةً أَتَيْتُ عَشَرَ أَلْفَ غُلُوقِ الطُّولِ وَالْعَرْضُ وَالْأَرْقَاعُ مُتَسَاوِيَةٌ . وَقَاسَ سَوْرَهَا مِئَةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعَ إِنْسَانٍ أَيْ مَلَاكٍ . وَكَانَ بِنَاؤُهَا مِنْ يَسْبَرٍ وَالْمَدِينَةُ ذَهَبٌ نَفِيٌّ تَبَّةُ زُجَاجٍ نَفِيٍّ . وَأَسَاسَاتُ سَوْرِ الْمَدِينَةِ مُزَيَّنَةٌ بِكُلِّ حَجَرٍ كَرِيمٍ . . . وَالْأَتْنَا عَشَرَ بَاكًا اثْنَتَا عَشْرَةَ لَوْحَةً . . . . . وَسَوْقُ الْمَدِينَةِ ذَهَبٌ نَفِيٌّ كَرُجَاجٍ شَفَافٍ ” (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٢١ : ٢١ و ٢٢ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢١) فحقى قرأ الانسان هذه الكلمات وفهمها فقط بحسب معنى الحرف يظن ان السماء المنظورة والارض سوف تزولان وان سوف تكون سماء جديدة وان اورشليم المدينة المقدسة سوف تنزل على ارض جديدة وان جميع مساحاتها تتفق تماماً مع هذا الوصف الا ان الملائكة التي تحوس الانسان تقيم العدد على هيئة مختلفة تماماً لانها تقيم روحانياً ما يفهمه الانسان طبعياً . فهي تقيم بالسماء الجديدة والارض الجديدة كنيسة جديدة وباورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله تقيم تعليم تلك الكنيسة الالهي الموحى به من الرب وبطولها وعرضها وارقعها المتساوية وبالاثنى عشر الف غلوة تقيم جميع خيرات وحقائق ذلك التعليم في مقدارها وبسور المدينة تقيم الحقائق التي تحميها وبقياس السور ” مئة واربعاً واربعين ذراعاً ذراع انسان اي الملاك ” تقيم كل تلك الحقائق الحارسة في مقدارها ونوعها . وبالاثنى عشر

باباً المؤلف من اثني عشرة لؤلؤة تفهم الحقائق المعروفة واللائي أيضاً تشير الى حقائق نظير تلك وبأساسات السور التي كانت من حجارة كريمة تفهم المعارف التي عليها تأسس ذلك التعليم وبالذهب الذي نظير زجاج شفاف التي تألفت منه المدينة وسوقها تفهم خير الحجة الذي به ذلك التعليم وحقائقه تجعل شفافاً . فالملائكة لذلك تدرك جميع الكلمات المذكورة على كيفية مختلفة تماماً عن الانسان لان خواطر الانسان الطبيعية تتحول الى خواطر روحانية مع الملائكة مع عدم معرفتها اقل شيء من معنى حرف الكلمة كما عن سماء جديدة وارض جديدة واورشليم المدينة الجديدة وسورها وعن اساسات السور ومساحتها ومع ذلك فانكار الملائكة وافكار الانسان واحدة لانها لتطابق معها وهي واحدة تقريباً نظير تعبيرات متكلم وفهم السامع اياها الذي لا يصفي الى التعبيرات بل الى معناها . من هذا المثال يمكن ان يظهر على اية كيفية السماء منضمة الى الانسان بالكلمة ولأخذ مثلاً آخر من (اشعيا ١٩ : ٢٣ الى ٢٥) ” في ذلك اليوم تكون سِكَةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشُورَ فَيَجِيءُ الْأَشُورِيُّونَ إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيُّونَ إِلَى أَشُورَ وَيَعْبُدُ الْمِصْرِيُّونَ مَعَ الْأَشُورِيِّينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثًا لِمِصْرَ وَلِأَشُورَ بَرَكَةٌ فِي الْأَرْضِ سَاحِلِهَا يَبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلًا مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ وَعَمَلُ يَدَيَّ أَشُورَ وَمِيعَاتِي إِسْرَائِيلُ “ . ان اساليب الفكر المتنوعة الحاصلة في الناس والملائكة بقراءة هذه الكلمات يمكن ان تفهم بالنظر في معانيها الحرفية اذ هي مفرقة من معانيها الداخلية ان الانسان يفكر من معنى الحرف ان المصريين والاشوريين سوف يهتدون الى الله ويقبلون وانهم يؤلفون واحداً مع الامة الاسرائيلية الا ان الملائكة تفكر عن انسان الكنيسة الروحانية الموصوف في المعنى الداخلي فبدأه الروحاني معبر عنه بإسرائيل ومبدأه الطبيعي بالمصري ومبدأه التاملي الذي هو المتوسط بينها بالاشوري . ان المعنى الحرفي والروحاني

ها واحدٌ لا لحصول تبادل المطابقة بينها لذلك فعند ما تفتكر الملائكة روحانياً والانسان طبيعياً فهما في اقتران نظير النفس والجسد لان معنى الكلمة الداخلي هو نفسها ومعناها الحرفي هو جسدها هكذا هي الكلمة كلها ومن ثم يتضح ان الكلمة هي واسطة الانضمام بين السماء والارض وان معناها الحرفي يخدم كقاعدة واساس لذلك الانضمام

❖ ٣٠٨ ❖ ان أولئك الذين هم خارج الكنيسة وليست لهم الكلمة مع ذلك يضمون الى السماء بالكلمة لان كلمة الرب عمومية شاملة جميع الذين يعترفون باللاهوت ويعيشون في الاحسان مثل هؤلاء تعلمهم الملائكة ايضاً بعد موتهم. ومن ثم يقبلون الحقائق الالهية. ويمكن ان توى زيادة في هذا الموضوع فيما يلي في فصل مخصوص عن الاسم. ان الكنيسة العمومية على الارض كالكنيسة العمومية في السماء هي كانسان واحد في نظر الرب وقد تبين فيما تقدم (عدد ٥٩ الى ٧٢) ان السماء العمومية تماثل رجلاً واحداً. ان الكنيسة حيث توجد الكلمة وحيث يعرف الرب بالكلمة هي كالقلب والكرتين في ذلك الانسان واذا ان جميع احشاء واعضاء الجسد كله تستمد الحياة من القلب ومن الرتين في اصول متنوعة كذلك ايضاً ذلك القسم من الجنس البشري الذي هو خارج الكنيسة التي فيها الكلمة والتي تولد اعضاء ذاك الانسان يستمد حياته من الكنيسة التي تملك الكلمة ان اقتران السماء بواسطة الكلمة مع الذين هم بعيدون عن الكنيسة يمكن ايضاً ان تقابل بالنور المنتشر من مركز الى كل جانب اذ يوجد في الكلمة نور الهى والرب مع السماء حاضر في ذلك النور ومن ثم يوصل استنارة حتى الى الذين هم على بعد شاسع ولو لم تكن كلمة كان الامر خلاف ذلك وهذه الحقائق يمكن ان تشرح بزيادة فما قيل عن شكل السماء التي بموجبها تقوم جميع المرافقات والمخايرات الملائكية (سيفه عدد ٢٠٠ الى ٢١٢) فأولئك الذين في نور طبيعي لا يستطيعون فهم هذا السر. اما الذين في النور الروحاني فيفهونهُ لانهم

ينظرون جلياً اشياء لا تسمى تظهر فقط كغرض واحد خفي للذين هم فقط في نور طبيعي

﴿ ٣٠٩ ﴾ لو لم تُقطَّ هكذا كلمة لهذا العالم لُفْصِلَ انسان هذه الارض عن السماء واذا فصل عن السماء لم يعد عاقلاً لان العقل الانساني ينشأ من انصباب نور السماء . ثم ان اناس هذا العالم لا يستطيعون قبول الرؤيا راسماً ولا التعلم منها فيما يخص بالحقائق الالهية نظير سكان العوالم الاخرى التي وصفتها في كتاب علي حدة (اسمه على العوالم في نظامنا الشمسي الخ مع بيان عن سكانها مما سمع ورئي) لان انسان العالم قد غمرته الاشياء المادية وبالتالي الاشياء الخارجية أكثر منهم لكن هي الاتيئة الداخلية التي تعجب الوحي وليست الاشياء الخارجية ولذلك فلو أوحى بالحق للذين في الخارجيةات فلا يفهمونها يظهر جلياً ان هكذا هي صفة افاس هذا العالم من أولئك الذين في داخل الكنيسة الذين مع ان الكلمة هي التي تعلمهم فيما يخص بالسماء وجهنم والحياة بعد الموت مع ذلك ينكرونها في قلوبهم ومن هذا النوع المدد القدير الذين يمتازون بمداركهم المادية ولذلك ينتظر ان يكونوا اوفر حكمة من الآخرين

﴿ ٣١٠ ﴾ قد تكلمت احياناً مع الملائكة عن الكلمة وقلت لما ان البعض يفهمون الكلمة بسبب طريقتها البسيطة وانه لا يُعرف شيء عن معناها الداخلي وانه على اثر ذلك ما من احدهم يصدق ان من ضمنها هكذا حكمة فائقة فاجابت الملائكة ان طريقة الكلمة مع انها بسيطة بمعنى الحرف فهي ذات صفة بحيث تكون اعظم عظمة لا تقابل من سواها لان الحكمة الالهية مخفية ليس فقط في معناها العمومي بل ايضاً في كل كلمة وان السماء تستمد النور من تلك الحكمة . ارادت الملائكة في هذا ان تقول ان الكلمة هي نور السماء لانها الحق الالهي لان الحق الالهي يظهر في السماء كنور (انظر ما تقدم ١٣٢) وقالت ايضاً ان الناس في عالمنا هذا بدون كلمة كهذه لا يكون لهم نور من السماء ولا تنضم السماء اليهم لان ذلك

الانضمام ينشأ بالنسبة كما ان نور السما حاصر مع الانسان وفي النسبة نفسها يكشف الحق الالهي له بواسطة الكلمة. ان الانسان لا يعلم ان الانضمام يحصل من مطابقة معنى الكلمة الروحاني مع معناها الطبيعي لان انسان هذا العالم لا يعرف شيئاً عن فكر الملائكة الروحاني وكلامها وانما يختلفان عن فكر الانسان الطبيعي وكلامه ولكن ما لم يُعرف هذا فتستحيل معرفة كيفية معنى الكلمة الداخلي وبالتالي يستحيل ادراك ان الانضمام يمكن ان يحصل منها. وقالت الملائكة ايضاً لو علم الانسان بوجود مثل هذا المعنى ومضى قرأ الكلمة يسمح لانكاره ان تتأثر بمعرفته ذلك فهو يصل اذا الى حكمة داخلية الى انضمام اقرب الى السما لانه يدخل هكذا الى خواطر مشابهة لخواطر الملائكة

في ان السما وجهن هما من الجنس البشري

﴿ ٣١١ ﴾ انه غير معروف في عموم العالم المسيحي ان السما وجهن هما من الجنس البشري اذ يعتقدون ان الملائكة كانت هكذا منذ البدء وان هذا هو اصل السما وان الشيطان او ابليس كان ملاك نور ما لبث ان تمرد فطرح من السما الى اسفل مع اعوانه وان هذا هو اصل جهنم . ان الملائكة تندمش كثيراً لسيادة هذا الاعتقاد على العالم المسيحي وخصوصاً انه لا يُعرف شيء عن السما مع ان وجودها هو النقطة الرئيسية في تعليم الكنيسة . ولكن لما كان قد وُجد هذا الجهل فهي تسر في قلبها كثيراً ان قد سرّ الرب الآن ان يكشف للجنس البشري خصوصيات كثيرة تتعلق بالسما وجهن وهكذا بقدر الامكان ان يلاشي الظلمة الآخذة في الازدياد يوماً عن يوم لان الكنيسة وصلت الى ختامها فرغبت الي الملائكة اذ ذاك ان اذكر انه لا يوجد ملاك واحد في السما قاطبة قد خلق كذلك في الاصل ولا يوجد شيطان في

جهنم قد خلق ملاك نورٍ اولاً ثم طرح الى هناك فيما بعد بل ان الجميع في السما وفي جهنم هم من الجنس البشري وان الملائكة اناس عاشوا في العالم في محبة سموية وفي ايمان والسياطين اناس عاشوا في محبة جهنمية وفي ايمان جهنمي وقالت ايضا ان جهنم في عموم تركيبها هي ما يسمى الشيطان وابليس نصفه الشيطان تستعمل لتعريف جهنم من الورا حيث يسكن فيها أولئك الذين يسمون الجن الاشرار وصفه ابليس تستعمل لتعريف جهنم من الامام ويسكن فيها الذين يسمون الارواح الشريرة. ان الجنس الخاص بكل من جهنم الاولى والثانية سوف يوضح في الصفحات التابعة. ثم قالت الملائكة ايضا ان العالم المسيحي قد اتخذ هذا الرأي عن سكان السما وجهنم من اعداد معلومة في الكلمة مفسرة حسب المعنى الحرفي فقط بدون تمثيلها ونشرها بالتعليم الاصلي المستمد من الكلمة بينما ان معنى الكلمة الحرفي غير موضح بالتعليم الاصلي يجرّ العقل الى آراء متنوعة وهكذا يحدث جهلاً وهرطقةً واغلاطاً

❖ ٣١٢ ❖ والسبب الآخر لوجود هذا الاعتقاد في انسان الكيسة هو انه يظن ان ما من احد يذهب الى السما او الى جهنم حتى وقت القضاء الاخير الوقت الذي يظن ان فيه سوف تهلك جميع الاتياء المنظورة الآن وان سوف ينشأ ترتيب آخر للاتياء وان النفس اذ ذاك ترجع الى جسدها ونحيا ثانية كالسان بموجب ذلك الاتحاد. وهذا الاعتقاد يتضمن الآخر ان الملائكة خلقت هكذا منذ البدء. اذ لا يمكن ان يصدق ان السما وجهنم هما من الجنس البشري بينما يسود التصور ان ما من انسان يدخل الى الواحدة او الى الاخرى حتى نهاية العالم اما ان هذا الخطاء سوف ينقطع منذ منح لي ان اخلط مع الملائكة وايضا ان اتحدث مع سكان جهنم مدة سنوات عديدة. بعض الاحيان من الصباح الى المساء بدون انقطاع وهكذا اخبرت حقيقة عما يخص بالسما وجهنم وقد سمع لي بهذا الاختبار قصد ان امنع انسان الكيسة من البقاء في اعتقاده

الخطيء فيها يختص بقيامة في يوم القضاء وبخصوص حالة النفس في الوقت نفسه وايضاً بخصوص الملائكة والشیطان لان هذا الايمان لما كان الاعتقاد بما هو باطل يغمر العقل بظلمة. ومع الذين يفكرون في هذه المواضيع من الذكاء الدائى يبعث على الشك واخيراً يؤدي الى التكران لان مثل هؤلاء الناس يقولون في قلوبهم "كيف يمكن ان تلاشى وتبدد هكذا سما واسعة وربوات من النجوم والشمس والقمر وكيف يمكن ان تسقط النجوم من السماء الى الارض بينما هي اكبر من الارض ذاتها ؟ وكيف يمكن ان الاجساد بعد ان يأكلها الدود ويستولي عليها الفساد وتقرتها الرياح جميعاً ان تجمع ثانية سوياً وتعود فتتحد مع نفوسها ؟ اين هي النفس في غضون ذلك واي شيء تكون متى تجردت من الحواس التي لها في الجسد ؟" غير ذاكرين عدة مسائل متشابهة تشير الى مطالب غير مفهومه لكن الاحاجي الغير المفهومة لا يمكن ان تصير مواضيع ايمان والحق يقال انها في أكثر الاحيان تلاشي كل اعتقاد في حياة النفس بعد الموت وفي كيان السماء وجهنه وفي تعاليم اخرى خاصة بايمان الكنيسة ويضع انها لانت الايمان من سلوك الذين يقولون "من يا ترى جاء من السماء وقال لنا انها كائنة حقيقة ؟ وما هي جهنم ان وجدتمة هكذا مكان ؟ وما هو المقصود لتعذيب الاسان في نار ابدية ؟ وما هو يوم القضاء ؟" ألم ينتظر عبثاً من قرون كثيرة " مع قطع النظر عن ملاحظات عديدة كلها تشير الى مكان كل تعاليم كهذه وثلاثا اولئك الذين يفكرون بهذه الخواطر - كما هو الحال مع كثيرين الذين من حكمتهم العالمية يسمون علماء واصحاب خبرة جيدة - يقلقون فيما بعد ويغدعون البسطاء في الايمان والقلب ويعتنون ظلمة جهنمية فيما يختص بالله والسماء والحياة الابدية ومواضيع اخرى تتوقف على هذه لذلك فمح الرب داخلات روحي وهكذا منح لي ان اتحدث مع جميع الذين عرفتهم في حياة الجسد وذلك بعد موتهم فقد تكلمت مع البعض مدة ايام ومع الآخرين مدة اشهر ومع غيرهم مدة سنة وقد تكلمت ايضاً

مع اشخاص كثيرين غيرهم من الموتى بحيث اني لا ابالغ ان قلت ان عددهم يبلغ المائة الف اكثرهم كانوا في السموات وكثيرون في جهنم . وقد تكلمت ايضا مع البعض بعد موتهم بيومين مخبراً اياهم ان الاستعداد جارٍ لهم فاجابوا على ذلك قائلين حسناً يفعلون في دفن ما قام لهم مقام جسد ووظائفهم في العالم وطلبوا مني ان اقول انهم ليسوا موتى بل هم احياء وانهم اناس حقيقة كما كانوا قبلاً . وانهم هاجروا فقط من عالم الى آخر وانهم لا يملكون انهم فقدوا شيئاً لانهم في جسدٍ يحوي على كل حاسة كما كانوا قبلاً تماماً وانهم يفهمون ويشاهون كالسابق ولهم افكار وعواطف وحواس وآمال مشابهة لتلك التي كانت لهم في العالم وكثير من الذين ماتوا مؤخراً لما وجدوا ذواتهم احياء كالاول وفي حالة متائلة - لان حالة الحياة الاولى بعد الموت هي كما كانت قبلاً في العالم لكنها تتغير بالتتابع اما الى السماء او الى جهنم - اثر عليهم فرح جديد وصرخوا انهم لم يصدقوا . وقد تعجبوا كثيراً من انهم عاشوا في كذا جهل وعمارة فيما يخص بحالة حياتهم بعد الموت وتعجبوا بالاكثير ايضا ان اعضاء الكنيسة هم نظيرهم في جهل وعمارة فيما انهم اكثر من جميع الآخرين في العالم يستطيعون معرفة الحق . ثم انهم اذ ذاك اكتشفوا اولاً سبب عاوتهم وجهلهم وان ذلك بسبب ان الاشياء الخارجية التي تتعلق بالعالم والجسد مشغلة ومائلة عقولهم الى درجة بحيث نصيرهم غير قادرين على الارتفاع الى نور السماء والنظر الى اشياء الكنيسة كتعليلية فقط لانه يوجد انصباب ظلمة فقط من الاشياء الجسدية والعالمية متى أُجبت كما هي محبوبة في الوقت الحاضر وتلك الظلمة تخفق اي اراء كانت اسمى منها

❖ ٣١٣ ❖ ان عدداً عظيماً من علماء العالم المسيحي يتعجبون عند ما يرون انفسهم في الجسد من بعد موتهم وهم لا يلبسون ثياباً وفي بيوتٍ كما كانوا في العالم ومتى تذكروا ما افكروا به عن الحياة بعد الموت وعن النفس والارواح والسموات وجهنم يشتملهم الحجل ويعترفون انهم افكروا بحماقة وان البسطاء في الايمان كانوا اوفر حكمة منهم . ان العلماء الذين

اُبتوا ذواتهم في هكذا خواطر والذين نسبوا كل شيء الى الطبيعة فخصوا وظهر ان داخلاتهم كانت مغلقة تماماً وخارجياتهم مفتوحة فقط بحيث انهم لم ينظروا الى السماء بل الى العالم وبالنتيجة ايضاً الى جهنم لان الانسان بنسبة ما هي داخلاته مفتوحة ينظر الى السماء ولكنه ينظر الى جهنم بنسبة ما هي داخلاته مغلقة وخارجياته فقط مفتوحة هذا يحصل لانب داخلات الانسان مشكلة من قبول كل اشياء السماء والخارجيات من قبول كل اشياء العالم. واولئك الذين يقبلون العالم ولا يقبلون السماء في الوقت نفسه فهم يقبلون جهنم

﴿ ٣١٤ ﴾ وينفع زيادة عن ذلك ان السماء هي من الجنس البشري لان العقول الملائكية والعقول البشرية متشابهة فكل منها حاصل على حاسة النهم والادراك والمشبهة وكل منها مشكل ليقبل السماء لان العقل البشري قادر على الحكمة على السواء مع العقل الملائكي ولكنه لا يصير حكيماً كذلك في العالم لانه في جسد ارضي والعقل الروحاني في ذلك الجسد يفكر طبيعياً والامر مختلف متى أطلق العقل البشري من اتصاله بالجسد لانه اذ ذاك لا يفكر طبيعياً فيما بعد بل روحانياً ومتى افكر روحانياً فهو يحيط علماً باشياء لا تفهم ولا توصف لدى الانسان الطبيعي وهكذا يصير حكيماً نظير ملاك . من هذه الملاحظات يمكن ان يرى ان الانسان الداخلي المسمى روحه هو ملاك في ماهيته (انظر ما تقدم عدد ٥٧) وانه متى أطلق من الجسد الارضي فهو في شكل بشري كلاك (عن ان الملاك في شكل بشري كامل انظر ما تقدم عدد ٧٣ الى ٧٧) ولكن ان الانسان الداخلي متى لم يكن مفتوحاً من اعلى بل فقط من اسفل فمع انه يبقى له الشكل البشري بعد اقترافه عن الجسد فذلك الشكل مربع وشيطاني لانه لا يستطيع ان يرفع نظره الى السماء بل فقط ينظر الى اسفل الى جهنم

﴿ ٣١٥ ﴾ ان من تعلم فيها يخضع بالترتيب الالهي يمكنه ايضاً

ان يفهم ان الانسان خلق ليصير ملاكاً لانه في وجوده نهاية الترتيب (عدد ٣٠٤) الذي فيه يمكن ان يشكل موضوع حكمة سموية وملائكية اهلاً لان يتجدد ويضاعف. لان الترتيب الالهي لا يقف على الاطلاق في نقطة متوسطة وهناك بشكل كائناً بدون نهايته لانه اذ ذاك لا يكون في ملئه وكاله لكنه يتقدم الى نهايته وهناك بدءاً في التشكيل وهنا ايضاً بوسائط مجموعة يحدد ذاته ويولد مولدات أخرى هذا يحصل بالتوليدات ولذلك فالنهاية هي مبداء السماه

﴿٣١٦﴾ اب الرب قام ثانية ليس في روحه تعالى فقط بل ايضاً في جسده لانه مجد كل بشرته لما كان في العالم اي انه جعلها هية لان النفس التي كانت له من الاب كانت هي اللاهوت نفسه وجسده جعل مثلاً للنفس اي للاب ولذلك فهي الهية ايضاً. من ثم كانت انه تعالى في اختلاف عن الانسان قام ثانية في كل من النفس والجسد الذي اظهره تعالى لتلاميذه الذين ظنوا انهم نظروا روحاً قائلاً "أَنْظُرُوا يَدَيَّ وَرِجْلِي" إِنْ أَنَا هُوَ. جُثُّونِي وَأَنْظُرُوا فَإِنَّ الرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا تَرَوْنَ لِي" لوقا (٣٤ : ٣٦ الى ٣٩) وفي تلك الكلمات صرح انه انسان ليس في الروح فقط بل في الجسد ايضاً

﴿٣١٧﴾ قصد ان يعرف ان الانسان يحيا بعد الموت وانه يذهب اما الى السماه او الى جهنم بحسب حياته في العالم فقد كشفت لي عدة اشياء تتعلق بحالة الانسان بعد الموت مما سيدكر في ترتيبه عند ما نتكلم عن عالم الارواح

في الدين في السماء وهم يختصون بالام او الشعب خارج الكنيسة

﴿ ٣١٨ ﴾ الرأي العام هو ان الذين ولدوا خارج الكنيسة ويدعون انهم كفرة او لا يمكن ان يخلصوا لان الكلمة ليست عندهم وهكذا فهم يجهلون الرب الذي بدونهم لا يوجد خلاص . ولكن مؤكدا ان خلاصهم ممكن لان رحمة الرب شاملة وتمتد الى كل شخص لانهم خلقوا اناسا كالذين هم في داخل الكنيسة الذين عددهم قليل ولان لا ذنب لم في عدم معرفتهم الرب وكل من افكر من اي قياس عقلي مستنير يمكن ان يرى انه ما من انسان خلق لجهنم لان الرب هو المحبة ذاتها ومحبة تألف من مشيئتها ان تخلص الجميع . ولذلك فهو تعالى قد هيا ان يكون لكل نوع من الديانة وهكذا يعرفون بكائن الهي ويحصلون على حياة داخلية . لان الحياة بمقتضى مبدأ ديني هي الحياة داخليا لانه اذ ذاك يعتبر كائن الهي وطالما هو معتبر فالانسان لا يعتبر العالم بل ينقل ذاته من العالم وبالنتيجة من حياة العالم التي هي حياة خارجية

﴿ ٣١٩ ﴾ ان الذين يفهمون ما الذي يؤلف السماء مع الانسان لان السماء في الانسان وان الذين لم السماء في ذواتهم يذهبون الى السماء بعد الموت يعرفون ان الام الوثنية تخلص كالمسيحيين فالاعتراف باللاهوت الهي والتسليم لقيادته هو السماء في الانسان لان الماهية الاولى والرئيسية في كل الديانة هي الاعتراف باللاهوت وبدون هذا الاعتراف لا تنشأ ديانة ما . ان فرائض كل ديانة تعتبر العبادة لانها تعلم على اية كيفية يجب ان يعبد اللاهوت بحيث تجعل الانسان مقبولا لديه تعالى وبسبب ما تنمق هذه الفرائض في العقل ويشاءها الانسان ويحبها فكذلك يقوده الرب . معلوم جيدا ان الام الوثنية تحيا حياة صالحة كالمسيحيين . والعدد

الغفهر منها يعيش احسن منهم . فالتاس يحبون حياة سالحة اما من اجل
 اللاهوت او من اجل رأي العالم لكن الحياة السالحة آتت من اجل اللاهوت
 هي ايساً حياة روحانية ومع انها في تشابه ظاهري فها في اختلاف تام
 داخلي لان الواحدة تخلص الانسان بينا الثانية لا تخلص لان الذي يحيا
 حياة سالحة من اجل اللاهوت يقوده اللاهوت اما الذي يحيا حياة سالحة
 من اجل العالم فهو يقود نفسه . هذا يمكن بيانه بمثل . ان من لا يصنع شراً
 لقرينه لان صنع الشر مخالف للديانة وبالتالي مخالف للاهوت فهو يفر
 من الشر بسبب روحاني ولكن الذي لا يصنع شراً لآخر فقط خوفاً من
 القانون او من حسارة السمعة الجيدة او الشرف او الرج وبالنسبة من اجل
 نفسه ومن اجل العالم فهو يفر من الشر بسبب طبيعي فقط ويقود نفسه
 بنفسه . فحياة هذا الاخير طبيعية اما حياة الاول فروحانية . ان الانسان
 الذي حياته روحانية حاصل على السماء في ذاته ولكن السماء ليست في
 الانسان الذي حياته طبيعية فقط . وسبب ذلك ان السماء تفيض الى
 الداخل من فوق وتفتح داخلات الانسان وبواسطة داخلاته تفيض الى
 خارجاته بينا ان العالم تفيض الى الداخل من تحت وتفتح الخارجيات
 وليس الداخلات . لانه لا يوجد انصباب من العالم الطبيعي الى العالم
 الروحاني بل من العالم الروحاني الى العالم الطبيعي ولذلك فاذا لم تقبل
 السماء في نفس الوقت مع العالم فالداخلات تغلق . من هذه الملاحظات
 يمكن ان يرى من هم الذين يقبلون السماء في ذواتهم والذين لا يقبلونها
 ولكن السماء ليست على السواء في كل واحد لانها تختلف في كل واحد
 بحسب ما له من عاطفة الخير والحق المستمدة من هناك . فالذين في عاطفة
 الخير من اجل اللاهوت يحبون الحق الالهي لان الخير والحق يجب احدهما
 الآخر حباً متبادلاً ويرغبان ان يضافا ولذلك مع ان الام الوثنية ليست
 في حقائق اصلية مدة حياتها في العالم . فهي قبلها من مبداء المحبة في الحياة
 الاخرى

﴿ ٣٢٠ ﴾ ان روحاً معلومة من بين الام كانت قد عاشت في العالم في خير الاحسان بحسب عقيدتها الدينية سمعت بعض الارواح المسيحية تباحث في مواد ايمانية (لان الارواح تتباحث باكثر صحة وتوسع من الانسان خصوصاً في ما يختص بالخيرات والحقائق) وحيثما تناظرهم في هذه الكيفية فقالت انها لا تحب ان تسمها لانها باحثت من الظواهر والباطيل وقد عثفتها بقولها * اذا كنت ذات خير اقدر ان اعرف من الخير نفسه ما هي الاشياء الصحيحة وما لا اعرفه فانا قادرة على قبوله

﴿ ٣٢١ ﴾ علمت غالباً ان الام الوثنية التي عاشت حياة صالحة وعاشت في الطاعة والالتقياد والاحسان المتبادل بحسب عقيدتها الدينية والتي اذ ذاك قبلت شيئاً من التضمير فهي مقبولة في الحياة الاخرى وهناك تتولى الملائكة تعليمها خيرات وحقائق الايمان بعناية فائقة. وانها متى تعلمت تسلك بادب وذكاء وحكمة قابلة ومتخذة الحقائق بسهولة. لانها لم تشكل لدوائها على الاطلاق مبادئ باطلة مضادة لحقائق الايمان التي يجب ان تطرح جانباً اولاً كما انها باكثر قلة تصورت شكوكاً في الرب نظير كثير من المسيحيين الذين يظنون عنه تعالى كانسان فقط . اما الام الوثنية فليست كذلك لانها متى سمعت ان الله صار انساناً وهكذا اعلن نفسه في العالم فهي تعترف للحال بذلك وتعبد الرب قائلة ان الرب حقيقة اعلن ذاته لانه اله السماء والارض ولان الجنس البشري هو له تعالى حق الهي هو انه لا يوجد خلاص بدون الرب لكن هذا يجب ان يفهم كأنه يدل على انه لا يوجد خلاص الا من الرب . توجد اراضٍ كثيرة في الكون جميعها ملائمة من السكان مع ذلك فبالكاد يعرف احدهم ان الرب اتخذ البشرية في ارضنا ومع ذلك فاذا انهم يعبدون الكائن الالهي في شكل انساني فالرب يقبلهم ويقودهم . عن هذا الموضوع انظر الكتاب الصغير « في الاراضي والكون »

﴿ ٣٢٢ ﴾ يوجد حكماء وبسطاء على السواء بين الامم الوثنية والمسيحيين ولكي أعرف صفات كل من الفريقين سمح لي ان اتحدث مع البعض مدة ساعات ومع الآخرين مدة ايام . لا يوجد الآن انا من حكماء نظير الذين عاشوا في الاوقات القديمة وعلى الخصوص في الكنيسة القديمة التي نشأت على قسم عظيم من آسيا . والتي منها جرى ارسال الدين الى شعوب اسيمة كثيرة . ولكن لكي اتمكن من معرفة صفاتها الخاصة سمح لي ان اتحدث باللغة مع البعض منها فاحد الذين تكلمت معهم كان مقامه في الازمنة القديمة بين اصحاب الحكمة السامية وبالنسبة كان معروفاً جيداً في العالم العلمي فنكلمت واياه في مواضيع متنوعة ومنح لي ان اعتقد انه شيشرون (الخطيب الروماني) وعرفت ان شيشرون كان حكيماً لذلك تكلمت معه عن الحكمة والذكاء والترتيب والكلمة واخبراً عن الرب . فقال عن الحكمة انه لا يوجد حكمة الا تلك التي تشير الى الحياة وان لا شيء آخر يستحق الاسم . وعن الذكاء قال انه مستمد من الحكمة وعن الترتيب قال انه من الله المتعال وان الحياة في تربيته تعالى تصير الانسان حكيماً ذكياً . اما عن الكلمة فلما قرأت له عدداً من النبوات ابتسم كثيراً وخصوصاً من ان كل اسم وكل تعبير يشير الى اشياء داخلية وادهشه ان العلماء في هذا الوقت لا يتهجون بمثل هذا القدر . وأدركت جلياً ان داخلات مكره او عقله كانت مفتوحة لكنه قال انه لا يقدر ان يسمع زيادة لان له اقتبال شيء اعظم قداسة مما يقدر ان يحسن الذي أثر فيه داخلياً بالاكتر . اخيراً تكلمت معه عن الرب قائلاً انه ولد انساناً لكنه تصور من الرب وانه خلق الناسوت الوالدي وليس الناسوت الالهي . وانه تعالى هو الذي يحكم الكون على هذا اجاب انه عرف اشياء كثيرة عن الرب وادرك في طريقته الخاصة ان خلاص الانسان غير ممكن الا بالوسائط التي شرحتها ولكن في الوقت نفسه بعض المسيحيين الذين احوالهم شريرة ادخلوا ثنائهم متنوعة لم يلتفت اليها وان سلوكهم هذا لا يوجب التعجب لانهم في

حياة الجسد قد اتخذوا خواطر غير لائقة في الموضوع وانه قبل تفريق هذه الاشياء لا يمكنهم الاعتراف ببراهين مؤيدة للحق كما يعترف بها اولئك الذين في جهل

﴿ ٣٢٣ ﴾ وقد منح لي ايضا ان اتحدث مع آخرين عاشوا في الازمنة القديمة وكانوا في مصاف الحكماء المشهورين هؤلاء ظهروا اولاً الى الامام على مسافة واذ ذاك استطاعوا ان يدركوا داخلات افكاري وبالتالي ان يتحققوا اشياء كثيرة بتطويل لانهم من خاطر واحد فكري استطاعوا كشف كل السلسلة وملاً وما يدرك حكمة مبهجة مقترنة بماتلات جميلة فعلت من هذا انهم في مصاف الذين في حكمة فائقة . وقيل لي انهم بعض القدماء فدنوا الى قرب بزيادة وقروا لم قسماً من الكلمة سروراً به كثيراً جداً . وأدركت كيفية سرورهم وامتنانهم وانما قامت على الخصوص من هذا الامر ان جميع ما سمعوه من الكلمة مثل وأشار الى اشياء سموية وروحانية . وقالوا ايضا انه في عهدهم لما عاشوا في العالم كانت طريقة تفكيرهم وكلامهم وكتابتهم ايضا ذات تماثل في النوع وان هذا كان درس حكمتهم ﴿ ٣٢٤ ﴾ ان الامم الوثنية في الوقت الحاضر ليست حكيمة كالقدماء

مع ان الكثيرين منهم هم بسطاء في القلب والذين عاشوا منهم في احسان متبادل قبلوا حكمة في الحياة الاخرى . وعن هؤلاء يضرب مثل او مثلاً . بينما كنت مرة اقرأ الاصحاح السابع عشر والثامن عشر من القضاة عن ميخا وعن ابناء دان اخذوا التمثال المنحوت والرافيم واللاوي حضرت روح وثنية كانت في حياة جسدها تبعد تماثلاً منحوتاً . فسمعت باصفاه خبر ما صنع مع ميخا والحزن الذي احتمله بسبب تماثيل المنحوت . وتأثرت تلك الروح من ذلك حتى ان الحزن الداخلي حرما قوة الفكر فادركت حزنها وفي الوقت نفسه الطهارة التي كانت في جميع عواطفها . وبعض الارواح المسيحية كانت حاضرة كان لما ادراك مشابهه وتعبجت ان عابد تماثيل منحوت يتحرك بهكذا عاطفة رحمة وطهارة عظيمة ثم ان

بعض الارواح الصالحة تكلمت مع تلك الروح الاليمية بعد ذلك وقالت انه لا يجب عبادة تماثيل منحوت وانه كانسان عاقل كان قادراً على فهم هذا. ولكن كان يجب عليه ان يفكر بالله بقطع النظر عن التماثيل المنحوتة كمكون وحاكم الكون وان الرب هو ذلك الاله . فلما أبدت هذه الملاحظات نُقِلَت اليّ عاطفة عبادة تلك الروح الداخلية وادركت انها كانت اوفر قداسة من عبادة السجّيين. من هذا المثال يتضح ان الامم الوثنية بالوقت الحاضر تدخل السماء باوفر سهولة من المسيحيين بحسب كلمات الرب الآتية في لوقا " وَيَأْتُونَ مِنِ الْمَشَارِقِ وَمِنَ الْمَغْرِبِ وَمِنَ الشَّامِلِ وَالْجَنُوبِ وَيَتَكَبَّرُونَ فِي مَلَكُوتِ اللَّهِ . وَهَؤُلَاءِ آخَرُونَ يَكُونُونَ أَوَّلِينَ وَأَوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ " (١٣ : ٢٩ و ٣٠) لان تلك الروح الوثنية في الحالة التي كانت فيها كانت قادرة على اتخاذ جميع تعاليم الايمان وعلى قبولها بعاطفة داخلية لانها كانت حاصلة على الشفقة التي تصدر من المحبة ولان جهالتها كانت ملائمة من الطهارة ولكن حينما حضرت هذه المبادئ فجميع تعاليم الايمان تقبل بالاخيار وبفرح . ثم ان تلك الروح صار قبولها بعد ذلك بين الملائكة

﴿ ٣٢٥ ﴾ في صباح ذات يوم سمعتُ عددًا من الاشخاص على بعدي ومن المائلات المرافقة منح لي ان اعرف انهم صينيون لانهم مثلوا هيئة نيسي قد تردى بصوف وكمكة ذرة وملقعة آبنوس مع مثال مدينة طافية فاظهروا رغبتهم ان يزدادوا دنواً مني فلما اقتربوا ارادوا الحلوة بي فيستطيعون اظهار افكارهم لكن قيل لهم انهم ليسوا وحدهم وان هناك سوام الذين استاءوا من طليم اب يكونوا وحدهم مع انهم ليسوا الا غرباء فلما ادركوا استياءهم اخذوا يتفكرون فيما اذا كانوا قد اساءوا الى قريبهم او ادعوا لانفسهم ما كان لآخرين ولما كانت جميع الافكار في الحياة الاخرى بمواصلة منح لي ان ادرك اضطراب عقلم وان ذلك نشأ من الظن انهم ربما قاموا بضرر ومن حاسة خجلٍ بناء على ذلك وفي الوقت

نفسه من عواطف جيدة . من ثم انفع انهم ممنوحون احساناً وحالاً بعد ذلك دخلت معهم في الحديث واخيراً تكلمت معهم عن الرب ولما سميت مسيحياً أدركت فيهم درجة من النفرة التي تبين انها تأصلت في الخواطر التي قبلوها في العالم بناء على معرفتهم ان المسيحيين ساروا في حياة اتس من حياتهم . وانهم كانوا بدون احسان . ولكن لما سميت فقط الرب تأثروا اذ ذاك داخلياً . وقد انبأتهم الملائكة بعد ذلك ان التعليم المسيحي زيادة على كل تعليم في الكون يوجب المحبة والايمان الآن الذين يقيمون بموجب قلائل فوجد بعض الامم الوثنية التي اثناء حياتها في العالم عرفت من المحادثة والسماع ان المسيحيين يعيشون عيشة شريرة ولم ولع في الزنا والبغض والحصام والسكر وذنوب مشابهة تأبأها الامم الوثنية لانها مضادة لمبادئها الدينية . فالامم الوثنية في الحياة الاخرى أجبن من الآخرين في قبول حقائق الايمان لكن الملائكة تخبرها ان التعليم المسيحي والايمان المسيحي الحقيقي يعلمان خلاف هذا تماماً وان المسيحيين يعيشون حسب تعاليمهم باقل مما تعيش الامم الوثنية وعند ما يقتنعون بهذا يقبلون حقائق الايمان ويعبدون الرب ولكن ليس على الفور بكيفية الامم

❖ ٣٢٦ ❖ من عادة الامم الوثنية التي عبدت الالهة في شكل ايقونة او تمثال او اي صنم منضوت عند ما تدخل الى الحياة الاخرى ان تعرف ارواح معلومة قائمة مقام آلهتها او اصنامها لغاية تبديد تخيلاتهم . فبقى بقيت مع تلك الارواح مدة يصير ثقلها . وتلك التي عبدت الناس في بعض الاحيان تعرف بهم او بآخرين يخصصونهم هذا هو الحال غالباً مع اليهود الذين يعرفون بابرهم ويعقوب وموسى وداود ولكنها متى وجدت انهم ليسوا سوى اناس نظيرها وانهم لا يستطيعون اعطاء اقل مساعدة لم تخجل وتقاد الى اماكنها الخاصة بحسب حياتها . ان الافريقيين من بين جميع الامم المحبوبون اكثر من الجميع في السماه لانهم يقبلون خيرات وحقائق السماه باوفر سهولة من الآخرين وهم يرغبون خصوصاً

في ان يُدعوا مطيعين ولكن غير مؤمنين ويقولون ان المسيحيين يدعون مؤمنين لان عندهم تعليم الايمان اما هم فليسوا كذلك ما لم يقبلوا التعليم او يكونوا قادرين على قبوله كما يقولون

﴿ ٣٢٧ ﴾ قد تكلمت مع بعض الذين هم من الكنيسة القديمة التي نشأت بعد الطوفان وامتدت الى مالك عديدة نظير اشور والعراق وسوريا وبلاد الحبش والبلاد العربية وليبيا ومصر وفلسطين بما فيه صور وصيدا وارض كنعان على جانبي الاردن . فقد عرفوا لما كانوا في العالم ان الرب سيأتي وتدريبوا بخبرات الايمان لكنهم مع ذلك رفضوا الايمان وصاروا عبدة اصنام هؤلاء كانوا في المقدمة الى اليسار في مكان مظلم وفي حالة تعيسة وكان كلامهم نظير صوت مزمار له نغم واحد فقط . وقد حرموا تقريبا من الفكر العقلي وقالوا انهم اقاموا في ذلك المكان منذ قرون كثيرة وانهم يخرجون منه بعض الاحيان ليقوموا بحاجات دنيئة لآخرين . فنهملت على التفكير بكثير من المسيحيين الذين ليسوا في الخارج عبدة او ثان ولكنهم في الداخل كذلك اذ يعبدون ذواتهم والعالم ويرفضون الرب في قلوبهم . واخذت اتأمل في نوع التصيب الذي يتظرم في الحياة الاخرى

﴿ ٣٢٨ ﴾ اما ان كنيسة الرب منتشرة في جميع الكرة وعمومية وانها تتضمن جميع الذين يعيشون في خير الاحسان بموجب عقيدتهم الدينية وان الكنيسة التي توجد فيها الكلمة وحيث يُعرف الرب من الكلمة هي للذين هم خارج الكنيسة كالقلب والرئين في الانسان ومنهما احشاء واعضاء الجسد تستمد حياة بحسب اشكالها ومراكزها وتراكيبها فجميع ذلك يمكن ان يرى فيما تقدم (عدد ٣٠٨)

الاطفال في السماه

﴿ ٣٢٩ ﴾ يعتقد البعض ان الاطفال فقط الذين وُلدوا في داخل الكنيسة يأتون الى السماه وليس الذين وُلدوا خارج الكنيسة . ويقولون ان سبب ذلك هو ان الاولاد في داخل الكنيسة معتمدون وبالمعمودية أُدخلوا في ايمان الكنيسة . وهم لا يعرفون انه ما من احدهم يحصل على السماه او الايمان بالمعمودية لان المعمودية هي فقط لاجل علامة وتذكارة ان الانسان يجب ان يتجدد وان من وُلد في داخل الكنيسة يقدر ان يتجدد . منذ توجد الكلمة أَلتِي فيها الحقائق الالهية أَلتِي بها يحصل التجديد وهناك الرب معروفًا الذي منه تعالى التجديد . لذلك فليعلموا ان كل طفل في اي مكان وُلد ان كان في داخل الكنيسة او خارجًا عنها وسواء من والدين ثقيين او من والدين غير ثقيين متى مات يقبله الرب ويُعلم في السماه وبحسب الترتيب الالهي يُعلم ويُشرب بالعواطف للخير وبواسطة هذا في معرفة الحق ومن بعد ذلك اذ يكمل في الذكاء والحكمة ويصير ادخاله الى السماه ويصير ملاكًا . كل من يفكر من العقل يمكنه ان يعرف انه ما من احدهم وُلد لجهنم بل الجميع للسماه . وان الانسان بذاته يأتي الى جهنم لانه في خطاه اما الاطفال فلا يمكنهم ان يكونوا في خطاه

﴿ ٣٣٠ ﴾ الاطفال بعد موتهم هم اطفال ايضا في الحياة الاخرى ولم عقل طفلي متائل وطهارة متائلة في جهل ورقة متائلة في كل الاشياء . لكنهم في مبادئ اهلية صيرورتهم ملائكة لان الاطفال ليسوا ملائكة ولكنهم يصيرون ملائكة . وكل واحد عند ما يرايل هذا العالم يدخل العالم الآخر في حالة حياة متشابهة . فالطفل في حالة طفل والصبي في حالة صبي . والشاب والرجل والشيخ في حالات الشاب والرجل والشيخ . ولكن بعد ذلك نغير حال كل واحد . وحالة الاطفال تزيد على حالة جميع

الآخرين في هذا انهم في طهارة وان الشر لم يتأصل فيهم بعد من الحياة الفعلية . ومن شأن الطهارة ان تُنرس فيها جميع اشياء السماء لان الطهارة هي قابلة حق الايمان وخير المحبة

﴿ ٣٣١ ﴾ ان حالة الاطفال في الحياة الاخرى هي احسن كثيراً من حالتهم في العالم لانهم ليسوا في جسد ارضي بل في مثل الجسد الذي للملائكة ان الجسد الارضي ثقيل في ذاته ولا يقبل تعميته الاولى وحركاته الاولى من العالم الداخلي او الروحاني بل من العالم الخارجي او الطبيعي . لذلك يجب على الاطفال في العالم ان يتعلموا المشي وان يهدوا حركاتهم وان يتكلموا حتى ان حواسهم كالنظر والسمع يجب ان تفتح بالاستعمال . ان الامر مختلف مع الاطفال في الحياة الاخرى فلانهم ارواح يعملون للحال بحسب داخلاتهم فهم يشون بدون تمرين وكذلك يتكلمون لكنهم يفعلون ذلك اولاً من العواطف العمومية غير مفردة بعد الى خواطر افكار على انهم في وقت قصير يصير إدخالهم ايضاً الى هذه الخواطر وهذا لان خارجياتهم مجانسة لداخلياتهم . اما ان كلام الملائكة يفيض من عواطف عدلتها خواطر الافكار بحيث ان كلامهم مثبت لا مفكركم من العواطف فيمكن ان يرى مما تقدم (عدد ٢٣٤ - ٢٤٥)

﴿ ٣٣٢ ﴾ ان الاطفال حال رفهم الى فوق الامر الذي يجري حالاً بعد موتهم يؤخذون الى السماء ويسلمون الى نساء ملائكة كن في حياة الجسد يحببن الاطفال بحنو وفي الوقت نفسه احبين الله فهو لاه لانهم في العالم احبين جميع الاطفال من حنو والذي يقبلهم كاطفالهم وكذلك الاطفال يحبوتهم بالسليقة كانهن امهاتهن . يوجد عدة اطفال مع كل واحدة بحسب ما تطلب من عاطفة روحانية والديّة . هذه السماء تظهر في المقدمة امام الجبين ورأساً في الخط او نصف القطر الذي فيه تنظر الملائكة الى الرب ومركزها هناك لان جميع الاطفال هم رأساً تحت عناية الرب كما ان سما الطهارة آتية في السماء الثالثة تفيض الى الداخل فيهم

﴿ ٣٣٣ ﴾ ان للأطفال اميالا متنوعة فاميال البعض كاميال الملائكة الروحانية واميال البعض الاخر كاميال الملائكة السموية فالذين اميالم سموية ينظرون في تلك السماء عن اليمين والذين اميالم روحانية عن اليسار . جميع الاطفال في الانسان الاعظم الذي هو السماء هم في ولاية عينيي الذين اميالمهم روحانية هم في ولاية عيني اليسرى والذين اميالمهم سموية هم في ولاية عيني اليمنى . وهذا لان الملائكة الَّتِي في المملكة الروحانية امام العين اليسرى والَّتِي في المملكة السموية امام العين اليمنى تنظر الرب (انظر ما تقدم عدد ١١٨) فمن هذه الحقيقة اي ان الاطفال في ولاية

عيني الانسان الاعظم او السماء يتفح ايضا رأسا تحت نظر وعناية الرب
﴿ ٣٣٤ ﴾ سوف يُذكر باختصار كيف يتعلم الاطفال . انهم يتعلمون من مربياتهم التكلم وكلامهم الاول هو فقط صوت عاطفة يصير بالتدريج اجلى وضوحا كما ندخل خواطر الافكار لان خواطر الافكار من العواطف تؤلف كل كلام ملائكي كما يمكن ان يرى من الفصل الخاص بذلك (عدد ٢٣٤ - ٢٤٥) فالى عواطفهم الَّتِي تصدر جميعها من الطهارة توضع اولاً الاشياء الَّتِي تظهر امام اعينهم وتكون مبهجة واذ ان هذه الاشياء هي من اصل روحاني فاشياء السماء تفيض اليهم في الوقت نفسه وهي الَّتِي بواسطتها تفتح داخلياتهم وهكذا فهم مملكون يومياً وبعد اجتياز هذا العمر الاول ينقلون الى سماه أخرى حيثما يتولى تهذيبهم معلمون وهكذا الى آخره .

﴿ ٣٣٥ ﴾ يُعلم الاطفال على الخصوص بواسطة مماثلات تناسب اهليتهم وما من احد يقدر ان يصدق ما اعظم جمالهم وما هو مقدار امتلاءهم بالحكمة من الداخل وعلى هذه الطريقة يوضع فيهم الذكاء بالتدريج الذي يستمد نفسه من الخير . ومن مماثلتين منح لي ان اراهما يمكن تشكيل نتيجة عما خص البقية . اولاً ان الملائكة مثلت الرب قائماً من القبر وفي نفس الوقت اتحاد ناسوته تعالى باللاهوت الامر الذي جرى على طريقة

حكمة بهذا المقدار حتى انها تفوق كل الحكمة البشرية ومع ذلك بطريقة بريئة وطفلية . ومثلت ايضا صورة للقبر لكنها لم تمثل في الوقت نفسه صورة للرب الا في صورة بعيدة جداً حتى بالكاد امكن ان تدرك انها الرب وعن بعد فقط اذ في تمثيل صورة القبر شيء محزن كما في ماتم فما لبثت ان ازالته ثم ادخلت بعد ذلك الى القبر شيئاً جزئياً يظهر مع ذلك كالماء النقي جداً اشارت به وبالبعد المناسب الى الحياة الروحية في الممودية بعد ذلك رأيتها تمثل نزول الرب الى اولئك الذين كانوا في السجن وصعوده تعالى معهم الى السماء الامر الذي جرى بما لا مثيل له من التبصر والتقوى . والذي كان طفلياً انها دلت حبالاً تكاد لا ترى ناعمة وطرية جداً بها رفعت الرب في صعوده وهي دائماً في خوف مقدس لئلا يتصل احد اقسام المائلات بتيه ليس فيه ما هو روحاني وسماوي . الى هذه اضافت مماثلات اخرى كالتي تقدم للاطفال وألتي بها يجلبون الى معارف الحق وعواطف الحق كما في العاين مناسبة لقول الاطفال

﴿ ٣٣٦ ﴾ وقد رأيت ايضاً نوع فهمهم الرقيق فعند ما صليت الصلاة الربانية وفاضوا من فهمهم الى خواطر افكاري ادركت ان انصبايهم كان رقيقاً وناعماً بحيث يصير من العاطفة وحدها وفي الوقت نفسه لاحظت عند ذلك ان فهمهم كان مفتوحاً حتى من الرب لان ما صدر منهم كان كأنه فائض فيهم . والرب ايضاً يفيض الى خواطر الاطفال خصوصاً من المبادئ الداخلية اذ لا شيء يخلق خواطرهم كما تغلق خواطر البالغين ولا مبادئ باطلة تقفلها دون فهم الحق ولا حياة شريفة دون قبول الحق وبالتالي قبول الحكمة . من هذه الاشياء يمكن ان يظهر ان الاطفال لا ياتون حالاً بعد الموت الى حالة ملائكية بل يصير ادخالهم بالتتابع بوسائط معرفة الخير والحق وهذا بحسب كل ترتيب سماوي لان ماهيتهم جميعاً معروفة لدى الرب حتى الى اقل الخصوصيات . وهكذا فهم يقادون بوسائط مهيأة لكل حركات اميالهم ليقبلوا حقائق الخير وخيرات الحق

﴿ ٣٣٧ ﴾ قد منح لي ان ارى كيف ان جميع الاشياء تدخل فيهم باشياء مبهجة ومسرّة مناسبة لفطنتهم اذ منح لي ان ارى اطفالاً تردوا باجل الثياب ولم اكاليل ازهار لتلاً بالوان جميلة سماوية محيطة بصدورهم واذرعهم الرقيقة ومرة سمح لي ان اراهم مع اولئك الذين يستون بهم في صحبة العذارى في حديقة فردوسية في منتهى جمال الزينة وزينتها بحميم وعمرات منطاة بالغار وطرق تقود الى الداخل أكثر مما بالا شجار ولما دخل الأطفال في الثياب ألتي وصفتها اشرفت الازهار فوق المدخل بمنتهى الفرح . من هذا يمكن ان يتضح ما لديهم من المبهمات وايضاً انهم في هذه الاتياء المسرّة المبهجة يدخلون الى خيرات الطهارة والاحسان ألتي يدخلها الرب فيهم على الدوام

﴿ ٣٣٨ ﴾ وقد سمح لي ان انظر بطريقة مخابرة مألوفة في الحياة الاخرى ما هي خواطر الاطفال عند متاهدتهم احد الاغراض . منذ كانوا سكان كل وجميع الاغراض حبة وهكذا ففي كل حاطر من افكارهم توجد حياة وأدركت ان الاطفال في العالم لهم تقريباً نفس الخواطر متى كانوا في العالهم الصغيرة اذ لا تأمل لهم بعد كما للبالبين في وجود شيء بدون حياة

﴿ ٣٣٩ ﴾ قد ذكر فيما تقدم ان للاطفال فطنة اما سماوية او روحانية . فالذين لم فطنة سموية يمكن بسهولة تفريقهم عن الذين لم فطنة روحانية . هم يفنكرون ويتكلمون ويعملون بكل لطافة حتى بالكاد يظهر شيء إلا ما يفيض من خير المحبة للرب وللاولاد الآخرين . اما الاطفال الذين لم فطنة روحانية فليسوا في مثل ذلك اللطف وفي كل شيء فيهم يظهر نوع من الخلفان كما من اجنحة . والفرق ايضاً واضح من غضبهم ومن اتياء أخرى

﴿ ٣٤٠ ﴾ ان عدة اشخاص يظنون ان الاطفال يقون اطفالاً كذلك في السماة وانهم كالاطفال بين الملائكة فاولئك الذين لا يعرفون

ما هو الملك ربما ازدادوا ثبثاً في هذا الظن من صور ومائيل في الكائنات حيثما تمثل الملائكة كاطفال . لكن الامر ليس كذلك على الاطلاق . ان الفهم والحكمة يؤلفان الملك وما دام الاطفال ليس لهم ذكاء وحكمة فهم حقيقة مع الملائكة ومع ذلك ليسوا ملائكة ولكن متى صاروا اذكاء وحكماء فاذا ذاك يصيرون ملائكة لأول مرة . والحق يقال ان ما وقفتُ عنده موقف العجب انهم لا يظهرون اذ ذاك كاطفال بل كبالغين لانهم ليسوا فيما بعد في فطنة طفلية بل في فضيلة ملائكية اعظم بلوغاً وهذا نتيجة الذكاء والحكمة . والسبب الذي من اجله عند ما يكمل الاطفال في الذكاء والحكمة يظهرون اعظم بلوغاً وهكذا كفتيان وشبان هو ان الذكاء والحكمة غذاء روحي حقيقي لذلك فالاشياء التي تغذي عقولهم تغذي ايضاً اجسادهم وهذا من المطابقة لان شكل الجسد ليس الا شكل الداخليات الظاهر ويجب ان يُعرف ان الاطفال في السماء لا يتقدمون في السن زيادة عن الرجولية المبكرة ويقعون فيها الى الابد . ولكي اتأكد ان ذلك كذلك منع لي ان اتكلم مع بعض الذين تعلموا كاطفال في السماء وقد نموا هناك وايضاً مع بعض الذين كانوا اطفالاً وبعد ذلك معهم ذواتهم عند ما بلغوا سن الشباب ومنهم عرفت مجرى حياتهم من السن الواحد الى الآخر

❖ ٣٤١ ❖ اما ان الطهارة هي اثناء جميع اشياء السماء وهكذا ان طهارة الاطفال في موقع جميع العواطف للغير والحق فيمكن ان يتضح مما تبين قبلاً (عدد ٢٧٦ - ٢٨٣) فيما يتعلق بطهارة الملائكة في السماء اي ان على الطهارة ان تشاء ان يقودها الرب لا ان تقود ذاتها . وبالنتيجة ان الانسان في طهارة طالما هو منقول بما هو خاص به وبمقدار ما الواحد منقول بما هو خاص به بمقدار ذلك هو في ما هو خاص بالرب فما هو خاص بالرب هو ما يسمى عدله تعالى وثوابه . لكن طهارة الاطفال ليست طهارة حقيقية لانها لم تزل بدون حكمة . الطهارة الحقيقية هي حكمة لانه ما دام الواحد حكيماً فهو يجب ان يقوده الرب او ما هو مثل ذلك

ما زال الواحد يقوده الرب فهو حكيم . فالاطفال يقادون من الطهارة الخارجية التي يكونون فيها أولاً ونسبى طهارة الطفولية الى الطهارة الداخلية التي هي طهارة الحكمة . هذه الطهارة هي نهاية تعلمهم وترقيهم وهكذا فتى جاءوا الى طهارة الحكمة تضم اليهم اذ ذاك طهارة الطفولية التي خدمتهم في نفس الوقت كوقوع اما ما هي طهارة الاطفال فقد مثلت لي بشيء خشي معدوم من الحياة غريباً يصير حياً فيما هم يكتلون بمعارف الحق والعواطف الفخيرة ومن بعد ذلك تمثل لي ما هي الطهارة الحقيقية بطفل في اعظم جمال وهو ملائكة حياة وعريان لان الاطهار حقيقة الذين هم في السماء الداخلية وبالتالي اقرب من الرب لا يظهرون امام اعين بقية الملائكة الا كاطفال وبعضهم بدون ثياب لان الطهارة تمثل بالبراء من دون خجل كما يقرأ عن الانسان الاول وزوجته في التردوس " وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يتجعلان " (تكوين ٢ : ٢٥) وهكذا فلما فقدت حالة طهارتهما خجلتا من تربيتهما واخبتا " فالتفتت اعينهما وعلما انها عريانان تحاطا أوراق تين . وصنعا لثبنيهما مازرو . . . فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عريان فاختبأت . فقال من اعطاك أنك عريان . هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك أن لا تأكل منها " (تكوين ٣ : ٧ و ١٠ و ١١) وبالاختصار فبمقدار ما تزداد الملائكة حكمة ازدادت بساطة وكلما ازدادت بساطة تظهر لدوائها بزيادة كالاطفال من هذا يحصل ان الطفولية في الكلمة تشير الى الطهارة (راجع ما تقدم عدد ٢٧٨)

﴿ ٣٤٢ ﴾ تحدثت مع الملائكة عن الاطفال هل هم احياء من الشرور اذ ليست لهم حياة عملية كالبالغين لكن قيل لي انهم متساوون في الشر بل حقيقة انهم ليسوا سوى شر ولكن انهم نظير الملائكة يتمتعون عن الشر ويقعهم الرب في خير بحيث يظهر لهم كائهم في خير ذواتهم . لهذا

السبب فالاطفال بعد ان يلبثوا في السماء لثلاثين شهرا في ذواتهم فكروا باطلاً ان الخلد فيهم هو منهم وليس من الرب لذلك تصير اعادتهم الى الورا في شرورهم التي قبلوها بالارث ويعتقون فيها الى ان يعرفوا ويعترفوا ويصدقوا حتى الامر ان واحداً معلوماً ابن ملك معلوم الذي مات طفلاً وكبر في السماء ارتأى نفس الرأي لذلك أُعيد الى الورا في حياة الشرور التي ولد فيها واذ ذاك ادركت من دائرة حياته انه يميل الى التعجب على الآخرين واعتبر الزنا كلاً شيء تلك شرور ورثها من والديه لكن بعد ما اعترف انه من هذه الطبيعة قبل اذ ذاك ثانية بين الملائكة التي كان معها قبلاً ما من احد في الحياة الاخرى يحمل العقاب بسبب شرور موروثه لانها ليست خاصته ومن ثم فوجوده كذلك لا يلحق الذنب به ولكنه يعاقب بسبب الحياة العقلية التي هي خاصة به من ثم بمقدار ما حصل لذاته بجهنم العقلية من الشر الموروث ان الاطفال متى صاروا بالنسبة يدخلون الى حالة شرهم الموروث وذلك ليس ليقاسوا العقاب بسببهم بل لغاية ان يتعلموا انهم من ذواتهم ليسوا سوى شر وانهم برحمة الرب أخذوا من جهنم التي هي معهم الى السماء وانهم في السماء ليس من استحقاق فيهم بل من الرب وبالتالي حتى لا يفتخروا امام الآخرين بالخير الذي معهم لان هذا مضاف لخير المحبة المتبادلة كما انه مضاف لحق الايمان ﴿٣٤٣﴾ في اوقات عديدة عند ما كان بعض الاطفال معي في جوق وم لا يزالون في الطفولة الكاملة معهم اكنى رفيق لا شكل له بحيث انهم لم يكونوا عاملين كواحد بعد كما يفعلون فيما بعد متى صاروا اعظم بلوغاً وتعجبني لم تستطع الارواح التي كانت معي ان تمتنع عن حملهم على التكلم ومثل هذه الرغبة طبيعية في الارواح ولكن لاحظت ان الاطفال تمنعوا كل مرة اذ لم يرغبوا ان يتكلموا وقد رافق رفضهم وتمنعهم انواع كدر كما لاحظت غالباً وعند ما أُعطيت لم حرية التكلم قالوا فقط (ان الامر ليس كذلك) قد أعلمت ان هكذا هي تجربة الاطفال لغاية ان

يُتَعَلَّمُوا وَيُتَعَدَّوْا لَيْسَ قَطُّ أَنْ يَقَاوِمُوا مَا هُوَ بَاطِلٌ وَشَرٌّ بَلْ أَيْضًا أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا وَلَا يَتَكَلَّمُوا وَلَا يَعْمَلُوا مِنْ آخَرِينَ وَبِالنَّتِيجَةِ أَنْ لَا يَسْمَحُوا لِدَوَاتِهِمْ أَنْ يَقُودُوا خَيْرَ الرَّبِّ وَحَدَّهُ

﴿ ٣٤٤ ﴾ نَمَّا تَقَرَّرُ بِمَكْنٍ أَنْ يَنْفَعُ مَا هُوَ تَعْلِيمُ الْإِطْفَالِ فِي السَّمَاءِ أَيْ أَنَّهُمْ بِذِكَاةِ الْحَقِّ وَحِكْمَةِ الْخَيْرِ يَصِيرُ ادْخَالُهُمْ إِلَى الْحَيَاةِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي هِيَ الْحُبَّةُ لِلرَّبِّ وَالْحُبَّةُ التَّجَادُلَةُ الَّتِي هِيَ الطَّهَارَةُ وَلَكِنْ يَنْفَعُ مِنَ الْمَثَلِ الْآتِي مَقْدَارُ مُضَادَّةِ تَعْلِيمِ الْإِطْفَالِ فِي الْأَرْضِ عِنْدَ كَثِيرِينَ . كُنْتُ فِي شَارِعِ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ وَرَأَيْتُ أَوْلَادًا صَغَارًا يَحَارِبُ بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ الْآخَرَ وَاجْتَمَعَ جُمْهُورٌ مِنْ حَوْلِهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَى ذَلِكَ بِسُرُورٍ عَظِيمٍ وَأَخْبَرْتُ أَنَّ الْوَالِدِينَ ذَوَاتِهِمْ هَيَّجُوا أَوْلَادَهُمُ الصَّغَارَ عَلَى هَذِهِ الْمَحَارِبَاتِ فَارَوَّاحُ الْخَيْرِ وَالْمَلَائِكَةُ الَّتِي رَأَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِوَسْطَةِ عَيْنِي شَعَرْتُ بِغُرَّةٍ هَذَا مَقْدَارَهَا حَتَّى أَنِّي ادْرَكْتُ رَعْبَهَا وَخُصُوصًا عِنْدَ هَذَا أَنَّ الْوَالِدِينَ حَرَّضُوا أَوْلَادَهُمْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . وَقَالَتْ أَنَّ الْوَالِدِينَ يَلَاشُونَ فِي السَّنِّ الْبَآكِرِ كُلِّ حُبَّةٍ تَجَادُلَةٍ وَكُلِّ طَهَارَةٍ يَحْصُلُ عَلَيْهَا الْأَوْلَادُ مِنَ الرَّبِّ وَيَحْمِلُونَهُمْ عَلَى الْبَغْضِ وَالْإِنْتِقَامِ وَبِالنَّتِيجَةِ أَنَّهُمْ بِمُسَاعِمِهِمْ يَخْرُجُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَوْجَدُ شَيْءٌ إِلَّا حُبَّةٌ تَجَادُلَةٍ فَلْيَحْذَرُوا ذَلِكَ الْوَالِدُونَ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْحَسَنَ لَأَوْلَادِهِمْ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ

﴿ ٣٤٥ ﴾ سَيَذْكُرُ أَيْضًا الْفَرْقَ بَيْنَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَمِنْ الْإِطْفَالِ وَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ بَعْدَ أَنْ يَصِيرُوا بِالْعَيْنِ . وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَقَدْ بَلَغُوا لَمْ يَقَعُوا مَأْخُذًا مِنَ الْعَالَمِ الْأَرْضِيِّ وَالْمَادِيِّ وَمِنْ يَحْمِلُونَهُ مَعَهُمْ هَذَا الْمَوْقِعَ هُوَ ذَاكَرَتُهُمْ وَعَاطَفَتُهَا الطَّبِيعَةُ الْجَسَدِيَّةُ الَّتِي تَبْقَى مَوْضُوعَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَسَاكِنَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ تَخْدُمُ فِكْرَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ مَوْقِعٍ نَهَائِيٍّ إِذَا انْصَرَفَ الْفِكْرُ يَفِيضُ إِلَيْهَا . مِنْ ثَمَّ يَحْصُلُ أَنَّهُ يَوْجِبُ جَنْسَ ذَلِكَ الْمَوْقِعِ وَمُطَابَقَةَ (الْعَقْلِ) النَّاطِقِ مَعَ الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِ كَذَلِكَ هُوَ نَوْعُ الْإِنْسَانِ بَعْدَ الْمَوْتِ . لَكِنْ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الطُّفُولَةِ وَيُتَعَلَّمُونَ فِي السَّمَاءِ لَيْسَ لَمْ

موقع كهذا وانما موقعهم روحاني طبيعي منذ انهم لا يستمدون شيئاً من العالم المادي والجسد الارضي ولذلك لا يمكنهم ان يكونوا في هكذا عواطف قبيحة ومن ثم في افكار قبيحة لانهم يستمدون جميع الاشياء من السماء. وما عدا ذلك فالاطفال لا يملكون انهم ولدوا في العالم ولذلك فهم يحسبون انهم ولدوا في السماء وبالنسبة لا يعرفون شيئاً عن اي مولد الا المولد الروحاني الذي يتأثر بمعارف الخير والحق وبالذكاء والحكمة التي يسببها الانسان انساناً واذ ان هذه المبادئ هي من الرب فهم يؤمنون ويحبون ان يؤمنوا انهم اولاد الرب نفسه مع ذلك فحالة الناس الذين ينفون الى سني الادراك على الارض يمكن ان يلفوا في الكمال الى حالة الاطفال الذين ينفون في السماء من فوق على فرض انهم حذفوا المحبات الجسدية والعالمية التي هي محبات الذات والعالم ويقبلون في محلها المحبات الروحانية

الحكمة والبسطاء في السماء

﴿ ٣٤٦ ﴾ يُعْتَقَدُ ان الحكاء يملكون في السماء مجداً وارتفاعاً أكثر من البسطاء لانه قيل في دانيال "وَالْفَاهِمُونَ يَفْشُونَ كَهَيَاءِ الْجَلْدِ وَالَّذِينَ رَدُّوا كَثِيرِينَ إِلَى الْبَرِّ كَالْكَوَاكِبِ إِلَى أَبْدِ الدَّهْرِ" (دانيال ١٢ : ٣) الا ان قليلين يعرفون من هم الذين يقصدون « بالفاهمين » و « بالذين رَدُّوا كَثِيرِينَ إِلَى الْبَرِّ » يُعْتَقَدُ عموماً انهم الذين يسمون فهما وعلما خصوصاً اولئك الذين علموا في الكنائس وفاقوا الآخرين في العلم والوعظ وبالاكثر اولئك الذين بينهم رَدُّوا كَثِيرِينَ إِلَى الْإِيمَانِ جميع امثال هؤلاء يحسبون في العالم اذكياء ومع ذلك فهذه الكلمات لم تُذكر عن الذين هم اذكياء في السماء الا ان كان ذكاً ذكاً صعباً اما كيفية وجنس هذا الذكاء السموي فسوف يوضح

﴿ ٣٤٧ ﴾ الذكاء السموي هو الذكاء الداخلي وينشأ من محبة الحق ليس من اجل مجده ما في العالم ولا من اجل مجده ما في السماء بل من اجل الحق نفسه الذي يتأثرون معه ويسرون داخلًا . فاولئك الذين يتأثرون ويسرون بالحق نفسه يتأثرون ويسرون بنور السماء واولئك الذين يتأثرون ويسرون بنور السماء يتأثرون ويفرحون ايضا بالحق الالهي وبالرب نفسه لان نور السماء هو الحق الالهي والحق الالهي هو الرب في السماء (راجع ما تقدم عدد ١٢٦ - ١٤٠) هذا النور لا يدخل الا الى داخلات العقل لان داخلات العقل مشكلة لتقبل ذلك النور واذ يدخل فهو ايضا يؤثرهم ويسرهم لان اي شيء فاخر من السماء وصار قبوله فيه شيء مؤثر ومسر . من هذا تحصل المحبة الحقيقية للحق التي هي عاطفة حق من اجل الحق فاولئك الذين في هذه العاطفة او ما هو نفس الشيء اولئك الذين في هذه المحبة ايضا هم في ذكاء سماوي يضيئون في السماء كما في ضياء الجلد وهم يضيئون هكذا لان الحق الالهي ابنا كان في السماء يعطي نورًا (انظر ما تقدم عدد ١٣٢) واديم السماء او جلدها من المطابقة يشير الى ذلك التهم الداخلي على السواء مع الملائكة والناس الذين هم في نور السماء لكن اولئك الذين هم في محبة الخير اما لاجل المجد في العالم او المجد في السماء لا يستطيعون ان يضيئوا في السماء منذ انهم لا ينتهجون ولا يسرون بنور السماء بل بنور العالم . وهذا النور يدون الآخر هو في السماء ظلمة كثيفة لا سوى لان مجد الذات يتغلب لانه الغاية المقصودة . وعند ما يكون ذلك المجد غاية يعتبر الانسان نفسه اولًا اما الحقائق التي هي مفيدة للمجد فيعتبرها واسطة لادراك الغاية وادوات خدمة . لان الذي يجب الحقائق الالهية من اجل مجده الخاص يعتبر ذاته في حقائق الهية وليس الرب . لهذا السبب يحول نظره الذي هو من فهمه وايمانه من السماء الى العالم ومن الرب الى ذاته من هذا يحصل ان مثل هؤلاء هم في نور العالم وليسوا في نور السماء هؤلاء في الشكل الخارجي

وبالتالي امام الناس يظهرون كاذكيا وعلما كاولئك الذين في نور السما لانهم يتكلمون على غمط متشابه ويظهرون بعض الاحيان في الخارج اوفر حكمة اذ يدفعون بحجة الآات ويتعلمون تزوير العواطف السماوية لكنهم مع ذلك ففي شكلهم الداخلي الذي يظهرون به امام الملائكة هم في صفة ثانية على الاطلاق . من هذه الاشياء يظهر الى حد ما من هم الذين يقصدون بالاذكيا الذين يضيئون في السما كضياء الجلد ولكن سيذكر الآت من هم الذين يقصدون بالذين ردوا كثيرين الى البر وانهم يضيئون كالكوكب

﴿ ٣٤٨ ﴾ يقصد بالذين ردوا كثيرين الى البر اولئك الذين هم حكماء والذين يسمون في السما حكماء هم الذين في خير والذين هم في خير السما الذين ييضون حالا الحقائق الالهية الى حياة لان الحق الالهي عند ما يمتزج بالحياة يتحول الى خير لانه يصير من مبادئ المشيئة والحبة ومما كان من المشيئة والحبة يسمى خيرا هؤلاء يدعون حكماء لان الحكمة هي من الحياة . لكن يدعى اذكيا اولئك الذين لا يحولون الحقائق الالهية حالا الى الحياة بل يقونها في الذاكرة ومن هناك يأتون بها الى الحياة . اما على اية هيئة او الى اي حد يختلف الاذكيا عن الحكماء في السما فيمكن ان يرى من الفصل الباحث عن مملكتي السما السموية والروحانية (عدد ٢٠ الى ٢٨) وفي الفصل الباحث عن السموات الثالث (عدد ٢٩ - ٤٠) اولئك الذين في مملكة الرب السموية وبالتالي في السما الثالثة او الداخلية يسمون ابرارا لانهم لا ينسبون شيئا من البر الى ذواتهم بل الجميع الى الرب ويرى الرب في السما هو الخير الذي من الرب هؤلاء اذا هم الذين يقصدون بالذين ردوا كثيرين الى البر وهؤلاء هم ايضا الذين عنهم يقول الرب " حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم " (متى ١٣ : ٤٣) يقال انهم يضيئون كالشمس لانهم في عجة الرب من الرب ولان تلك الحبة هي المقصودة بالشمس (راجع ما تقدم

عدد ١١٦—١٢٥) وكذلك فالنور الذي يضيء حولم هو ملتهب وخواطر افكارهم لتناول من مبدل ملتهب لانهم يقبلون خير المحبة رأساً من الرب كشمس السماه

❖ ٣٤٩ ❖ جميع الذين احرزوا ذكاء وحكمة في العالم يقبلون في السماه ويصيرون ملائكة كل واحد بحسب نوع ومقدار ذكائه وحكمته . اذ مهما احرز الانسان في العالم فهو باقى ومحمول معه بعد الموت حينما ايضا يزداد ويصير ملائناً ولكن هذه الزيادة والامتلاء لا يزيدان على درجة عاطفته ورغبته في الحق وخيره . ان اولئك الذين ليس لهم الا القليل من عاطفة ورغبة الحق وخيره يقبلون قليلاً من الزيادة والامتلاء ومع ذلك فهم يقبلون قدر ما يستطيعون قبوله ضمن درجة عاطفتهم ورغبتهم . والذين لم كثير من تلك العاطفة والرغبة يقبلون كثيراً . ان درجة العاطفة والرغبة العقلية تقوم مقام كيل يمتلى الى النهاية فصاحب الكيل العظيم يزداد له كثيراً ولصاحب الكيل الصغير يزداد قليلاً وسبب ذلك ان محبة الانسان التي هي مصدر العاطفة والرغبة تقبل كل شيء يوافق ذاتها ومن ثم فهو يقبل بمقدار محبته . هذا هو المقصود من كلمات الرب ” فَإِنَّ مَنْ لَهُ سِعَةٌ يُعْطَى وَيُزَادُ ” (متى ١٣: ١٢) ” لِأَنَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى فَيَزْدَادُ ” (متى ٢٥: ٢٩) ” كَيْلًا جَيِّدًا مُلْبِّدًا مَهْزُورًا فَإِنَّهُ يُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُمْ ” (لوقا ٦: ٣٨)

❖ ٣٥٠ ❖ ان جميع الذين احبوا الحق والخير من اجل الحق والخير يقبلون في السماه لذلك فالذين احبوا كثيراً يسمون حكماء اما الذين احبوا قليلاً فيسمون بسطاء . ان الحكماء في السماه هم في نور كثيراً اما البسطاء ففي نور اقل . كل واحد بحسب درجة محبته للخير والحق . ان حب الحق والخير من اجل الحق والخير هو ان يشاءها ويعملها لان اولئك الذين يشاؤون ويعملون يحبون ولكن ليس الذين لا يشاؤون ولا يعملون . هؤلاء ايضا هم الذين يحبون الرب والرب يحبهم اذ ان الخير والحق هما من الرب

ولان الخير والحق هما من الرب فالرب ايضا في الخير والحق وبالنسبة
فهو تعالى ايضا مع الذين يقبلون الخير والحق في حياتهم بالمشيئة والعمل .
والانسان ايضا بالنظر الى ذاته ليس الا خيرة الخاص وحقه الخاص
لان الخير هو من مشيئة والحق من فهم وصفه المشيئة والفهم هي صفة
الانسان الامر الذي يظهره ان الانسان محبوب من الرب بمقدار ما ان
مشيئته مشكلة من الخير وفهمه من الحق . والمحبة من الرب تعني ايضا المحبة
له تعالى لان المحبة متبادلة والرب يعطي خاصة المحبة لمن هو محبوب

﴿ ٣٥١ ﴾ يُظَنُّ في العالم ان اولئك الذين يعرفون عدة اشياء
سواء من تعاليم الكنيسة والعالم او من العلوم ينظرون الحقائق داخليا
وعمليا اكثر من الآخرين وبالتالي انهم اوفر ذكاء وحكمة . انهم يظنون
ذلك عن انفسهم ولكن سيذكر فيما يلي ما هي الحكمة الحقيقية والذكاء
الحقيقي وما هو موهوم وما هو باطل . فالذكاء الحقيقي والحكمة الحقيقية هما
نظر وادراك ما هو حق وخير ومن ثم ما هو باطل وشر وتريقهما جيدا
وهذا من بصيرة داخلية وادراك داخلي . في كل انسان توجد داخلات
 وخارجيات فالداخلات هي ما اخنص بالانسان الداخلي او الروحاني
والخارجيات ما اخنص بالانسان الخارجي او الطبيعي فالانسان يرى
ويدرك بحسب تكوين داخلاته ودرجة اتحادها مع خارجياتها . ان داخلات
الانسان يمكن ان تشكل فقط في السماء لكن خارجياتها تشكل في الارض .
عندما تشكل داخلاته في السماء اذ ذاك فما كان فيها يفيض الى الخارجيات
التي هي من العالم وتشكلها الى مطابقة . اي حتى تعمل كواحد مع الداخلات .
ومتى عمل هذا فالانسان يرى ويدرك من الداخل . والطريقة الوحيدة
لتشكيل الداخلات هي ان على الانسان ان ينظر الى اللاهوت والى السماء
اذ كما قيل قبالا الداخلات تشكل في السماء . والانسان ينظر الى اللاهوت
عند ما يؤمن باللاهوت وعند ما يؤمن ان من اللاهوت كل حق وخير
وبالنسبة كل ذكاء وحكمة وهو يؤمن باللاهوت عند ما يشاء ان يقوده

اللاهوت . على هذه الطريقة لا من سواها تفتح داخلات الانسان .
 الانسان الذي في هذا الايمان وفي حياة بموجب الايمان له قوة وخاصة
 الفهم والحكمة لكن لكي يصير ذكياً وحكيماً يجب ان يتعلم اشياء كثيرة ليس
 فقط اشياء السماء بل اشياء الارض ايضاً . فالاشياء السموية هي من الكلمة
 والكنيسة والاشياء الارضية من العلوم . بمقدار ما الانسان يتعلم ويقابلها
 مع الحياة فبمقدار ذلك يصير ذكياً وحكيماً اذ بمقدار ذلك يكمل النظر
 الداخلي الذي من فهمه والعاطفة الداخلية التي من مشيئته . فالبسطاء من
 هذا النوع هم الذين داخلاتهم مفتوحة ولكنها ليست كذلك مهذبة
 بالحقائق الروحية والادبية والمدنية والطبيعية . انهم يدركون الحقائق
 متى سمعوها ولكنهم لا يرونها في ذواتهم . والحكماء من هذا النوع هم
 اولئك الذين ليست داخلاتهم مفتوحة فقط بل هي مهذبة ايضاً هؤلاء
 جميعاً يرون الحقائق في ذواتهم ويدركونها . من هذه الاشياء يتضح ما هو
 الذكاء الحقيقي والحكمة الحقيقية

❖ ٣٥٢ ❖ ان الذكاء الكاذب والحكمة الكاذبة ليس ان يُنظر
 ويُدرك ما هو حق وما هو خير وهكذا ما هو باطل وشر من الداخل بل
 الاعتقاد فقط بالذي يقوله السوى من ان ذلك هو حق وخير وذلك هو
 باطل وشر ثم اثباته . هؤلاء لانهم لا يرون الحق من الحق بل من آخر
 يمكنهم ان يمسكوا ويصدقوا الباطل قبل تصديقهم الحق وايضاً يثبتونه الى
 ان يظهر انه حقيقي . لا كل ما ثبت يظهر بمظهر الحق ولا يوجد شيء . لا
 يمكن اثباته . فداخلات هؤلاء مفتوحة فقط من اسفل لكن خارجاتهم
 مفتوحة بمقدار ما اثبتوا ذواتهم . لهذا السبب فالنور الذي منه ينظرون
 ليس نور السماء بل نور العالم المسمى النور الطبيعي . في هذا النور تضيء
 الاباطيل مثل الحقائق . وحقيقة متى صار اثباتها يمكن ان تكون لامة لكن
 ليس في نور السماء من هذا النوع اولئك اقل ذكاء وحكمة الذين اثبتوا
 ذواتهم كثيراً . واولئك أكثر ذكاء وحكمة الذين اثبتوا ذواتهم قليلاً . من

هذه الاشياء ينتزع ما هو الذكاء الكاذب والحكمة الكاذبة لكن ليس من هذا النوع اولئك الذين في الطفولية ظنوا ما سمعوه من معلمهم انه حق اذا كانوا في السن الاكبر اذ يفكرون من فهمهم الخاص لا يقعون فيه بل يرغبون الحق ومن الرغبة يبحثون عنه ومتى وجدوه يتأثرون داخلياً. هؤلاء لانهم يتأثرون بالحق من اجل الحق فهم يرون الحق قبل ان يثبتوه. هذا يمكن ان يبين بمثل: حدثت بين الارواح مفاوضة لما ذا ولدت الحيوانات في كل معرفة مناسبة لطبيعتها وليس الانسان وقيل ان السبب هو هذا ان الحيوانات هي في ترتيب حياتها وليس الانسان الذي بناء على ذلك يجب ان يقاد الى الترتيب بما يتعلمه من الاشياء الداخلية والخارجية لكن لو خلق الانسان في ترتيب حياته الذي هو ان يجب الرب فوق كل شيء وقريبه كفسه فهو يولد اذاً الى الذكاء والحكمة ومن ثم ايضا الى الاعتقاد بكل الخير اذ تزداد معرفته. ان ارواح الخير رأّت حالاً هذا وادركت انه كذلك وهذا فقط من نور الحق الا ان الارواح التي لم تثبت ذواتها في الايمان فقط وكانت لذلك قد طرحت جانباً المحبة والاحسان فلا تقدر ان تقوم لان نور البطل المثبت قد اخفى فيها نور الحق

❖ ٣٥٣ ❖ ان الذكاء الباطل والحكمة الباطلة هما جميع ما كان بدون الاعتراف باللاهوت لان جميع الذين يعترفون بالطبيعة بدلاً من اللاهوت يفكرون من الموقع النفساني الجسماني وهم نفسانيون فقط في اية درجة من التعلم والعلم حسبوا في العالم. لكن علمهم لا يعلم عن هكذا اشياء كالتى تنظر بالعيون في العالم التي يقونها في الذاكرة وينظرون اليها مادياً تقريباً مع ان العلوم المذكورة نفسها تخدم الدين هم حقيقة اذ كياء لتشكيل التهم والمراد بالعلوم انواع معرفة مجرّبة متنوعة نظير الطب والفلك والكيمياء وفن الآلات والمهندسة والتشريح والعلم الباحث عن الروح الانسانية والفلسفة والتاريخ والادب واللغات. ان الاساقفة الذين يتكبرون اللاهوت ولا يرفعون افكارهم فوق اشياء الانسان الخارجي النفسانية لا يعتبرون

اشياء الكلمة الا كما يعتبر الآخرون العلوم ولا هم يحملونها مواضع تنكر
او تعلم بعقل فاطق مستعير لان داخلاتهم مغلقة. وكذلك خارجياتهم التي
هي الاقرب الى داخلاتهم . وهذه مفضلة لانهم حولوا ذواتهم عن السماء
ولانهم عكسوا ما كان فيهم قادرا على النظر الى هناك . اريد بذلك كما تقدم
القول داخلات العقل البشري . لهذا السبب لا يمكنهم ان ينظروا ما هو
خير وحق اذ ان هذا عندهم في ظلمة مدلّمة اما ما هو باطل وشر في
نور . مع ذلك فالناس الفسائيون يستطيعون الحاجة البعض منهم بأكثر
دهاء وصحة من الآخرين ولكن من اباطيل الحواس مثبتة بعلمهم ولاهم
يستطيعون الحاجة هكذا فهم ايضا يعتقدون انهم احكم من الآخرين . ان
النار التي تلب محاجاتهم بالمعاطفة هي نار حجة الذات والعالم . هؤلاء هم الذين
سيفي حكمة باطلة وذكاء باطل وهم المراد في قول الرب في متى "لَا أَنَّهُمْ
مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ . فَقَدْ تَمَّتْ
فِيهِمْ نُبُوءَةُ إِشَعْيَاءَ الْقَائِلَةُ تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهَمُونَ . وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ
وَلَا تَنْظُرُونَ . لِأَنَّ قَلْبَ هَذَا الشَّعْبِ قَدْ غُلِظَ . وَأَذَانُهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا
وَعَمُّوا عَيْنَهُمْ . لِئَلَّا يُبْصِرُوا بَعْيُونَهُمْ وَيَسْمَعُوا بِأَذَانِهِمْ وَيَفْهَمُوا
بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ " (متى ١٣: ١٣ و ١٤ و ١٥) وفي مكان آخر
" فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيُّهَا الْآبُ رَبُّ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَيْتَهَا لِلْأَطْفَالِ " (متى ١١: ٢٥ و ٢٦)

﴿ ٣٥٤ ﴾ قد منّج لي ان اتكلم مع كثيرين من العلماء بعد
رحيلهم من العالم البعض منهم اصحاب صيت ممتاز اشتهروا بكتابتاتهم
في العالم الادبي والبعض منهم لم يدركوا تلك الشهرة لكن كانت لهم حكمة
غير عادية . فاولئك الذين انكروا اللاهوت في قلوبهم معها اعترفوا به

بالقم بلغوا من الحق الى حد انهم بالكاد استطاعوا ان يفهموا اي حق مدني وبالاقل اي حق روحاني. وقد رأيتُ وادركتُ ايضا ان داخلات عقلم كانت مقلّة بحيث تظهر سوداء اذ ان مثل هذه الاشياء تظهر منظورة في العالم الروحاني وبالتالي انهم لم يستطيعوا احتمال اي نور سموي ولا ان يدخلوا اي انصباب من السماء. فذلك السواد الذي ظهرت فيه داخلاتهم كان اعظم وأكثر امتدادا في أولئك الذين اثبتوا ذواتهم ضد اللاهوت بعلمهم وتعلمهم. مثل هؤلاء يقبلون بسرور في الحياة الاخرى كل ما هو باطل وهم يشربونه كما تشرب الاسفنج الماء وهم يدفعون كل حق كما تدفع مائة عظيمة مرة كل ما يقع عليها. وقبل ايضا ان داخلات أولئك الذين اثبتوا ذواتهم ضد اللاهوت لكن مع الطبيعة تقوّل الى عظم ورؤوسهم ايضا حتى الانف تظهر قاسية كما من عاج اشارة الى انه ليس لم اقل قبول فيما بعد. فأولئك الذين من هذا النوع يفرقون في رشاخ. تظهر نظير غياض حيث يقعون في اضطراب بالاوهام التي تقوّل اليها اباطيلهم ونارهم الجهنمية هي شهوة المجد والاسم ومن هذه الشهوة يشتم اعدم الآخر وبالحجارة الجهنمية يعذبون أولئك الذين لا يبدونهم كآلهة وهذا يفعلونه بالدور اعدم للآخر. الى هكذا اشياء يتغير كل علم العالم الذي لم يقبل في ذاته النور من السماء بالاقرار باللاهوت

﴿ ٣٥٥ ﴾ يمكن ان يستنتج انهم من طبيعة كهذه في العالم الروحاني متى جاءوا اليها بعد الموت من هذا فقط ان جميع الاشياء التي في الذاكرة الطبيعية والتي هي متضمنة راسا الى الاشياء ذات الحاسة الجسدية كما هي العلوم التي ذكرت فيما تقدم هي اذ ذاك ساكنة والاشياء الناطقة فقط المستمدة منها اذ ذاك تخدم للفكر والكلام. لان الانسان يحمل معه كل الذاكرة الطبيعية الا ان الاشياء التي فيها ليست تحت نظره ولا تأتي الى فكره كما كان الحال عند ما عاش في العالم وهو لا يقدر ان

يأخذ منها شيئاً ويبرزه الى النور الروحاني لان الاشياء فيها ليست من اغراض ذلك النور لكن الاشياء الناطقة او المثلية التي حصل عليها الانسان من العلوم بينما عاش في الجسد تنفق مع نور العالم الروحاني . وبالنتيجة فطالما تجمل روح الانسان ناطقة بالمعرفة والعلم في العالم فهو ناطق بعد ان يحل من الجسد لان الانسان هو روح عند ذلك والروح هي التي تفكر في الجسد

﴿ ٣٥٦ ﴾ على انه بالنظر الى اولئك الذين بواسطة المعرفة والعلم حصلوا لذواتهم ذكاء وحكمة وهم اولئك الذين استعملوا جميع الاشياء لمنافع الحياة وفي الوقت نفسه اعترفوا باللاهوت واحبوا الكلمة وعاشوا حياة روحانية اديبة (راجع ما تقدم عدد ٣١٩) فالعلم قد خدمهم نظير وسائل لصيرورتهم حكما وايضا لتأييد الاشياء التي من الايمان . وقد رأيت وادركت ان داخلات عقولهم كأنها تشف عن نور ابيض مضي . او ملتهب او ازرق اللون نظير الجواهر والياقوت الزرقاء الشفافة وهذا بحسب الاثباتات مع اللاهوت والحقائق الالهية من العلوم . هكذا هو مظهر الذكاء الحقيقي والحكمة الحقيقية متى عُرِضت للنظر في العالم الروحاني . ذلك مستمد من نور السماه الذي هو الحق الالهي المنبعث من الرب الذي منه كل ذكاء وكل حكمة (راجع ما تقدم عدد ١٢٦-١٣٣) . ان مواقع ذلك النور حيث تنشأ تشكلات كما من الوان هي داخلات العقل واثباتات الحق الالهي بتلك الاشياء الكائنة في الطبيعة وبالتالي الكائنة في العلوم تصدر تلك التشكلات . لان عقل الانسان الداخلي ينظر الى اشياء الذكرة الطبيعية واذ تستولي على تلك الاشياء التي تثبت فهي تصعدها كما بنار المحبة السموية وتسحبها وتنقيها حتى الى خواطر روحانية . لكن هذه الطريقة لا يعرفها الانسان مدة حياته في العالم اذ مع انه هناك يفكر روحانياً وطبيعياً فهو يذكر ما يفكر فيه طبعياً ولا يدرك ما يفكر فيه روحانياً . على انه متى جاء الى العالم الروحاني فهو لا يدرك ما افكره

طبيعياً في العالم بل ما افكره روحانياً وهكذا تنغير الحالة . من هذه الاشياء يتضح ان الانسان يصير روحانياً بالمعارف والعلوم وان هذه هي وسائل البلوغ الى الحكمة ولكن ذلك فقط مع الذين اعترفوا باللاهوت في الايمان والحياة . وهوؤلاء يقبلون في السماء فوق الآخرين وهم بين اولئك الذين في المقام المركزي (عدد ٤٣) لانهم في اعظم نور من الآخرين هؤلاء هم الاذكياء والحكماء في السماء الذين يضيئون كضياء الجلد ويعطون نوراً كالنواكب والبسطاء هم الذين اعترفوا باللاهوت واحبوا الكلمة وعاشوا حياة روحانية وصالحة بينما ان داخلات عقولهم لم تهذب بالمعارف والعلوم لان العقل البشري كالارض التي تحصل على صفتها بحسب فلاحتها

الاغنياء والفقراء في السماء

﴿ ٣٥٧ ﴾ توجد آراء متنوعة في القبول الى السماء يظن البعض ان الفقراء يقبلون وليس الاغنياء والبعض ان الاغنياء والفقراء يقبلون على السواء والبعض ان الاغنياء لا يمكن قبولهم ما لم يتركوا غناهم ويصيروا فقراء وكل رأي يؤيد من الكلمة . الا ان الذين يميزون بين الاغنياء والفقراء بخصوص السماء لا يفهمون الكلمة . ان الكلمة (الكتاب) في داخلاتها هي روحانية اما في الحرف فهي طبيعية . اذا اولئك الذين يتخذون الكلمة فقط بحسب المعنى الحرفي وليس بحسب معنى روحاني يخطئون في عدة اشياء خصوصاً من جهة الاغنياء والفقراء لانهم يحسبون انه يصير على الغني ان يدخل السماء كما يصير على الجمل المرور في ثقب ابرة وانه سهل للفقراء لانهم فقراء اذ قيل ” طوباً لكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله . طوباً لكم ايها الجياع الان لانكم تشبعون . طوباً لكم ايها الباكون لانكم ستصنعون ” (لوقا ٦ : ٢٠ و ٢١) الا ان الذين لم اقل الماام بمعنى الكلمة

الروحاني يفكرون غير ذلك هم يعلمون ان السما لجميع الذين يعيشون حياة الايمان والمحبة سواء كانوا اغنياء او فقراء لكن سيذكر فيما يتبع من هم الذين يقصدون في الكلمة بالاغنياء ومن بالفقراء . من حديث كثير وعيشة طويلة مع الملائكة منح لي ان اعرف بتأكيد ان الاغنياء يأتون الى السما بمثل السهولة التي يأتي فيها الفقراء وان الانسان لم يطرد من السما لانه يعيش في غنى ولا يقبل الى السما لانه في فقر . يوجد هناك الاغنياء والفقراء وكثير من الاغنياء في مجدي اعظم وسعادة او فر من الفقراء

﴿ ٣٥٨ ﴾ من المناسب ان نلاحظ اولاً انه يسمع للانسان ان يحصل غنى ويجمع ثروة طالما الفرصة معطاة له بشرط ان لا يفعل ذلك بحيلة ومكر وان يأكل ويشرب بتأنق بشرط ان لا يضع حياته في ذلك وان يسكن في رونق وعظمة بحسب درجة هيبته وان يتكلم مع الآخرين كما يتكلمون معه وان يتردد على محلات التسلية وان يتكلم عن اشغال العالم وانه لا يحتاج الى المتني كواحد بوجه حزين متكدر ورأس منحني بل يكون مسروراً فرحاً كما انه لا يحتاج ان يعطي خيرات له للفقراء الا بقدر ما تدفعه الى ذلك العاطفة . وبالاختصار يمكن ان يعيش في الظاهر تماماً نظير انسان العالم وهذه الاشياء لا تؤثر بحبي الانسان الى السما بشرط ان يفكر داخلياً في ذاته كما يجب عن الله ويسلك بصداقة وعدل مع قريبه . لان الانسان هو من جنس عاطفته وفكره او من جنس محبته وايمانه ومن هذا تستمد جميع اعماله الخارجية حياتها اذ كان العمل هو المشيئة والكلام هو التفكير اذ كل واحد يعمل من المشيئة ويتكلم من الفكر . اما ما قيل في الكلمة من ان الانسان يدان بحسب اعماله ويثاب بحسب اشغاله فالتقصود في ذلك انه يدان ويثاب بحسب فكره وعاطفته التي منها اعماله او التي في اعماله لان الاعمال جميعها هي بحسب الفكر والعاطفة وهي غير معتبرة بدونها . من ثم يتضح ان قسم الانسان الخارجي لا يعمل شيئاً ولكن قسمه الداخلي الذي منه يستمد الخارجي . وليان ذلك اقول اذا عمل احد باستقامة ولم يغير

بآخر فقط بسبب خوفه من الشرائع ومن خسارة الصيت وبالتالي خسارة شرف اوريج واذا لم يتم ذلك الخوف ان يغدره قدرما يستطيع لذلك ففي فكره وفي مشيئته غدر مع ان اعماله في الخارج تظهر استقامة فجهم في داخل مثل هذا الشخص لانه غير مستقيم داخلياً وغدار ولكن الذي يعمل باستقامة ولا يغدر بآخر لان ذلك ضد الرب وضد القريب فهو لا يرغب ان يغدر باحد اذا استطاع ففكره ومشيئته هما ضمير وله السما في داخل ذاته ان اعماله في شكل خارجي تظهر متشابهة لكنها في الشكل الخارجي تظهر متخالفة تماماً

﴿ ٣٥٩ ﴾ اذ يقدر الانسان ان يعيش خارجياً كالاخرين وان يصير غنياً وتكون له مائدة ذات كثرة ويسكن في بيت جميل ويلبس ثياباً فاخرة بحسب مركزه ووظيفته وان يتمتع بالمسررات والمكافأة وينهمك في الاشغال العالمة من اجل الوظائف والتسل ولحياة كل من العقل والجسد بشرط انه يعرف داخلياً باللاهوت وبتشاء الخير لتقريبه بتفتح ان الدخول الى طريق السما غير عسر كما يظن الكثيرون فالصعوبة الوحيدة هي التمكن من مقاومة محبة الذات والعالم ومنعها من ان تصبح متغلبة اذ من هذا التغلب تحصل جميع الشرور اما انه غير عسر كما يعتقد فيقصد في كلمات الرب هذه " تَعْلَمُوا مِنِّي لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاصِعٌ الْقَلْبِ . فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ . لِأَنَّ غَيْرِي هَيْنٌ وَحَمْلِي خَفِيفٌ " (متى ١١ - ٢٩٠ و ٣٠) ونير الرب هين وحمله خفيف لانه طالما يقاوم الانسان الشرور الحاصلة من محبة الذات والعالم فالرب يقوده ولا يقود هو نفسه ولان الرب اذ ذاك يقاوم تلك الشرور في الانسان ويزيلها

﴿ ٣٦٠ ﴾ تكلمت مع البعض بعد الموت الذين عندما عاشوا في العالم رفضوا العالم وسلموا ذواتهم لحياة في وحدانية تقريباً قصد انهم بتجريد الافكار عن الاشياء العالمة يمكنهم التفرغ للتأملات النقية وهم

يعتقدون انهم هكذا يجب ان يدخلوا طريق السماء لكن هؤلاء في الحياة الاخرى اصحاب اميال مكبرة انهم يعضون الآخرين الذين ليسوا نظيرهم ويستاهون لانهم لا يستطيعون ادراك سعادة اعظم من الآخرين وهم يعتقدون انهم قد استحقوها ولا يهتمون بالآخرين ويتحولون عن وظائف الاحسان التي بها يوجد انضمام مع السماء . هم يرغبون في السماء اكثر من الآخرين ولكن متى رفضوا الى ما بين الملائكة يدخلون اضطرابات تعلق سعادة الملائكة . لهذا السبب هم يفرقون واذ ذاك يذهبون بذواتهم الى اماكن مهجورة حيث يعيشون في حياة مشابهة لحياتهم في العالم . ان الانسان لا يقدر ان يتسكّل للسماء الا بواسطة العالم . وهناك توجد التأثيرات القصوى التي يجب ان تنتهي عندها عاطفة كل واحد . وهذه العاطفة ما لم تقدم ذاتها الى الامام وتفيض خارجا الى الاعمال التي تعمل في هيئة كثيرين فهي تحتقن اخيرا الى درجة ان الانسان لا يقدر فيما حد ان يعتبر قربة بل نفسه فقط . من هذا يتضح ان حياة احسان للغير التي هي عمل ما هو عدل وحق في كل شغل وفي كل وظيفة من شأنها ان تعود الى السماء وليست حياة تقوى بدون احسان وبالنتيجة ان عمل تمرينات الاحسان وزيادة تلك الحياة على اثر ذلك يمكن ان تعطى طالما ان الانسان في مشاغل الحياة ولا يمكن ان تعطى طالما ينقل نفسه منها . وسأتكلم الآن في هذا الموضوع من الاخبار . ان كثيرين من الذين اشتغلوا في العالم في الحرف والتجارة وصاروا اغنياء من هذه الاستغال هم في السماء واما الذين كانوا في مناصب شرف وصاروا اغنياء من مناصبهم فاقبل . والسبب ان هؤلاء بالارباح والشرف الذي حصلوا عليه بناء على قيامهم بالعدل والانصاف وايضا منجمهم مراكز منفعة وشرف على آخرين حملوا على محبة ذاتهم والعالم وبالتالي على نقل افكارهم وعواطفهم من السماء وتحويلها الى ذواتهم لانه بمقدار ما يجب الانسان نفسه والعالم ويعتبر نفسه والعالم في كل شيء بمقدار ذلك يبعد نفسه عن اللاهوت وينقل ذاته من السماء

﴿ ٣٦١ ﴾ ان نصيب الاغنياء في السماء عظيم حتى انهم يفوقون البقية في الغنى وبعضهم يسكنون في قصور يضيء جميع ما في داخلها كما من ذهب او فضة وعندهم بفرارة من جميع الاشياء التي للمنافع الحياة مع ذلك لا يوجهون قلوبهم ابداً الى هذه الاشياء بل الى المنافع . انهم يرون المنافع بوضوح كما في نور اما الذهب والفضة ففي خفاء وكما في ظل بالمقابلة . وسبب ذلك انهم في العالم احبوا المنافع وكان الذهب والفضة عندهم فقط كوسائل وآلات . فالمنافع نفسها تضيء هكذا في السماء بغير النفع كالذهب وحق النفع كالفضة لذلك فكما كانت منافعهم في العالم كذلك تكون ثروتهم وكذلك سرورهم وسعادتهم . ان المنافع الخيرية هي للانسان ليحيى لنفسه ولتدوير ضروريات الحياة وايضاً ليشاء زيادة من اجل وطنه وقريبه ويقدر الانسان الغنى ان ينفعها في طرق كثيرة اكثر من الانسان الفقير ولانه هكذا بقدر ان ينقل عقله من حياة خاملة وهي مضرّة منذ ان الانسان فيها يفكر شرّاً من الشر المفروس فيه هذه المنافع هي خير طالما ينظر الانسان الى اللاهوت والى السماء ويمجد فيها خيره وفي الغنى يجد فقط خيراً نافعاً

﴿ ٣٦٢ ﴾ لكن ضد ذلك نصيب الاغنياء الذين لم يؤمنوا باللاهوت ورفضوا من عقلم الاشياء الكائنة من السماء ومن الكنيسة انهم في جهنم حيث النجاسة والشقاء والحاجة الى مثل هذه الاشياء بفحول الغنى الذي كلن محبوباً كناية نهائية وليس فقط الغنى بل منافعها نفسها التي هي اما لكي يعيشوا كما ارادوا فيخوضون في المسرات ويطلقون العنان بأكثر اتساع واوفر حرية للفجور او لكي يرتفعوا على الآخرين الذين يخضون مثل هذه الثروة وهذه المنافع اذ لا تتضمن شيئاً روحانياً في ذاتها بل ما هو ارضي يصير نجاسة لان غاية روحانية في الغنى ومنافعها هي نظير النفس في الجسد ونظير نور السماء في ارض رطبة وهم ايضاً يتحولون الى عقونة كجسد بدون نفس وكأرض رطبة بدون نور السماء هؤلاء هم الذين غرهم الغنى وجزمهم من السماء

﴿ ٣٦٣ ﴾ ان العاطفة السائدة على كل انسان او محبة السائدة ايضا تبقى معه بعد الموت كما انها لاتعتمد في الابدية منذ ان روح الانسان هي على الاطلاق نظير محبة وما هو سره ايضا ان جسد كل روح وكل ملاك هو شكل محبة اطارجي ويطابق في كل شيء مع الشكل الداخلي الذي من عقله وميله . من هذا يحصل ان الارواح تعرف من حيث انواعها من وجوهها وملاعنها وكلامها ونوع روح الانسان يعرف على الطريقة نفسها اذ يعيش في العالم اذ لم يكن قد تعلم ان يتخذ في وجهه وملاحيه وكلامه اشياء ليست له . من هذا يتضح ان الانسان يبقى الى الابد حسبها هي عاطفته السائدة او محبة . قد منح لي ان اتكلم مع بعض الذين عاتوا منذ مضي سبعة عشر قرناً والذين حياتهم معروفة جيداً من كتابات ذلك الوقت وظهر ان نفس المحبة التي سادت عليهم في حياتهم لاتزال تسود عليهم . من هذا ايضا يمكن ان يتضح ان محبة النفي والمنافع من النفي تبقى مع كل واحد الى الابد وانها تماماً نظير المحبة التي تحصلت في العالم ولكن فيها هذا الفرق ان النفي مع اولئك الذين خدموا لمنافع خيرية يتحول الى مسرات بحسب المنافع وانه مع اولئك الذين خدموا لمنافع شريرة يتحول الى نجاسة هم يفرحون بها ايضا اذ ذاك كما فرحوا بالنفي في العالم من اجل منافع شريرة . وهم يفرحون اذ ذاك بالنجاسة لان المسرات النجسة والتجور التي كانت المنافع التي استعملوا فيها النفي وايضا الشهوة التي هي محبة النفي بدون نفع كلها تطابق مع النجاسة . فالقدارة الروحانية ليست غير ذلك

﴿ ٣٦٤ ﴾ ان الفقراء لا يأتون الى السماه بناء على فقرهم بل بناء على حياتهم . ان حياة كل واحد تتبعه سواء كان غنياً او فقيراً ولا توجد رحمة خاصة للواحد دون الآخر فمن عاش جيداً يقبل ومن عاش ردياً رُفض . وزيادة على ذلك فالفقر يضل الانسان ويخرجه من السماه كالنفي على السواء فان عدداً غفيراً من الفقراء غير مقتنعين بنصيهم من الذين يفتشون على اشياء كثيرة ويعتقدون ان النفي هو بركة وهكذا فعند ما لا

يقبلونها يتنازلون ويظنون شرًا في العناية الالهية وهم ايضا يجسدون
 الاغنياء اشياءهم الجيدة كما انهم يسلبونهم متى منحت لهم الفرصة ويعيشون
 ايضا بمقدار ذلك في مسرات نجسة الآن الامر مختلف عن هذا مع الفقراء
 الذين اقتنعوا بنصبيهم وهم مقتنون ومجتهدون في شغلهم الذين يحبون العمل
 أكثر من الكسل ويسلكون بامانة واستقامة ويعيشون في الوقت نفسه
 حياة مسيحية. قد تكلمت بعض الاحيان مع الذين كانوا من العامة والفلاحين
 الذي عند ما عاشوا في العالم آمنوا بالله وقاموا في اشغالهم بما هو عدل وحق.
 هؤلاء لانهم كانوا في عاطفة لمعرفة الحق سائلين ما هو الاحسان وما هو
 الايمان لانهم سمعوا كثيرا في العالم عن الايمان وكلمهم سمعوا في الحياة الاخرى
 كثيرا عن الاحسان. لذلك قيل لهم ان الاحسان هو جميع ما كان من
 الحياة والايمان جميع ما كان من التعليم والنتيجة ان الاحسان هو مشيئة
 وعمل ما هو عدل وحق في كل عمل وانما الايمان ان يفكر عدلا وحقا
 وان الايمان والاحسان يضمن ذاتهما نظير التعليم والحياة بموجب او نظير
 الفكر والمشيئة. وان الايمان يصير احسانا متى شاء الانسان وفعل ما يظن
 انه عدل وحق وانما اذ ذاك واحد لا اثنين. هذا فهموه جيدا وفرحوا
 فائلين انهم لم يدركوا في العالم ان الايمان هو غير الحياة

﴿ ٣٦٥ ﴾ من هذه الاشياء يمكن ان يتضح ان الاغنياء يأتون
 الى السماه على السواء كالفقراء والفريق الواحد بسهولة كالفريق الآخر.
 ويعتقد ان الفقير يأتي الى السماه بسهولة والفني بصعوبة لان الكلمة لم تقم
 حينما يذكر الاغنياء والفقراء. فالمقصود بالاغنياء في الكلمة في المعنى
 الروحاني اولئك الذين يزدادون في معارف الخير والحق ومن ثم اولئك
 الذين هم داخل الكنيسة حيث توجد الكلمة والمقصود بالفقراء اولئك
 الذين ننقصهم تلك المعارف ومع ذلك فهم يرغبونها ومن ثم اولئك الذين هم
 خارج الكنيسة حيث الكلمة غير موجودة. يراد بالانسان الفني الذي
 كان يلبس الارجوان والبز والذي طرح في جهنم الامة اليهودية التي

تسمى غنية اذ كانت عندها الكلة وهكذا ازدادت في معارف الخير والحق وبالثياب الارجوانية يشار الى معارف الخير وبثياب البرّ معارف الحق .
 اما الرجل المسكين الذي طرح عند بابي واشتحي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني والذي حملته الملائكة الى السماء يقصد الامم التي لم تكن عندها معارف الخير والحق وانما رغبت فيها " كان انسان غني " وكان يلبس الارجوان والبرّ وهو يتم كل يوم مترفا . وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابي مضروبا بالقروح . ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني . بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه فات المسكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم . ومات الغني ايضا ودفن . فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب وراى ابراهيم من بعيد ولعازر في حضنه . فنادى وقال يا ابي ابراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهب . فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيرتك في حياتك وكذلك لعازر ابلايا . والآن هو يتعزى وانت تصطب . وفوق هذا كله يفتنا وينكم موة عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من هنا اليكم لا يقدررون ولا الذين من هناك يحنزون علينا . فقال اسالك اذا يا ابي ان ترسله الى بيت ابي . لان لي خمسة اخوة حتى يشهد لم لكيلا ياتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا . قال له ابراهيم عندهم موسى والانبياء . لستمعوا منهم . فقال لا يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون فقال له ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون " (لوقا ١٦ : ١٩ الى ٣١) وبالاغنياء الذين دعوا الى العشاء العظيم واستغنوا فقصدا ايضا الامه اليهودية وبالفقراء الذين ادخلوا بدلا منهم يقصد الامم التي كانت خارج الكنيسة " فقال له . انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين . وارسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لان

كل شيء قد أعد . فابتدأ الجميع يرأي واحد يستعفون . فقال الأول
 إني أشترت حقلاً وأنا مضطر أن أخرج وانظره . أسألك أن تُعفيني .
 وقال آخر إني أشترت خمسة أزواج بقر وأنا ماض لامتنعها . أسألك
 أن تُعفيني وقال آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أُجي .
 فأقى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت وقال
 لعبده أخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة وأزقتها وأدخل إلى هنا
 المساكين والجذع والعرج والعمى . فقال العبد يا سيد قد صار كما أمرت
 ويوجد أيضاً مكان . فقال السيد للعبد أخرج إلى الطرقي والسيارات
 وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ يعني لاني أقول لكم إنه ليس واحد من
 أولئك الرجال المدعويين يذوق عشاى (لوقا ١٤ : ١٦ الى ٢٤)
 وبالأسان الغني الذي يقول الرب عنه "إن مرور جمل من ثقب ابرة
 أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله" (متى ١٩ : ٢٤) يقصد الاغنياء
 في كل من المعنيين طبيعياً كان او روحانياً على السواء فالاغنياء في
 المعنى الطبيعي هم أولئك الذين ازدادوا في الغنى وعلقوا قلوبهم عليه . اما
 الاغنياء في المعنى الروحاني فاولئك الذين ازدادوا في المعارف والعلوم
 ألتي هي غنى روحاني وبها يشاؤون ان يدخلوا ذوائهم من ذكائهم الخاص
 الى اشياء السماء والكنيسة ولان هذا مضاد للترتيب الالهي يقال ان
 مرور جمل من ثقب ابرة أيسر اذ في المعنى الروحاني يشار بالجل الى
 قوة العلم والمعرفة على وجه التعميم وبثقب الابرة الى الحق الروحاني اما
 ان المقصود مثل هذه الاشياء بالجل والابرة فغير معروف في هذا الوقت
 لانه حتى هذا الوقت لم تفتح تلك المعرفة ألتي تعلم الى ما ذا يشار في
 المعنى الروحاني بالاشياء ألتي قبلت بمعنى الكلمة الحرفي . في كل مادة من
 الكلمة معنى روحاني وكذلك معنى طبيعي . لان الكلمة لكي يحصل انضمام
 السماء مع العالم او انضمام الملائكة مع الناس بعد ان انقطع الانضمام
 الرأسي قد كتبت في مطابقات صرف بين الاشياء الطبيعية والروحانية

من ثم يتضح من هم الذين يقصدون خصوصاً في الكلمة بالانسان الغني . اما ان المقصود بالاغنياء في الكلمة في المعنى الروحاني اولئك الذين في معارف الحق والخير وبالفنى المعارف ذاتها أَلَيْتِي هي سيف الحقيقة غنى روحانياً فيمكن ان يتضح من اعداد متنوعة مثلاً " فيكونُ متى أَكَلَّ الْعَبْدُ كُلَّ عَمَلِهِ يَجْعَلُ صِهْيُونَ وَبَاوْرَشَلِيمَ أَنِي أَعَاقِبُ ثَمَرُ عِظْمَةِ قَلْبِي مَلِكِ أَشُورَ وَتَقَرُّ رِفْعَةُ عَيْنِي . لَاهُ قَالَ بِقُدْرَةِ يَدَي صَنَعْتُ وَبَحْكِي . لَافِي فِهِمْ . وَتَقَلْتُ نَحْوَمَ شُعُوبٍ وَنَهَبْتُ ذَخَائِرَهُمْ وَحَطَطْتُ الْمُلُوكَ كِبَطْلٍ . فَأَصَابَتْ يَدَي ثَرَوَةَ الشُّعُوبِ كَثُرَتْ وَكَأَيِّ يَجْمَعُ يَضُنُّ مَهْجُورٌ جَمَعْتُ أَنَا كُلَّ الْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ مُرْفَرَفٌ جَنَاحٌ وَلَا فَاتِحٌ قَمَرٌ وَلَا مُصْنِفٌ " (اشعيا ١٠: ١٢ و ١٣ و ١٤) "وَحَيٌّ مِنْ جِهَةِ يَهَاثُمُ الْجَنُوبِ . فِي أَرْضٍ شَدِيدَةٍ وَضِيقَةٍ مِنْهَا اللَّبُوءَةُ وَالْأَسَدُ الْإِنْسِي وَالْتَعْبَانُ السَّامُ الطَّيَّارُ يَحْمِلُونَ عَلَى أَكْتَافِ الْحَمِيرِ ثَرَوَتَهُمْ وَعَلَى اسْتِمَةِ الْجَمَالِ كَنُوزُهُمْ إِلَى شَعْبٍ لَا يَنْفَعُ . فَإِنْ مِصْرَ تَعِينُ بِأَيْدِيٍّ لَوَّاعَةً لَدَاكَ دَعْوَتُهَا رَهَبَ الْجُلُوسِ " (اشعيا ٣٠ : ٦ و ٧) " وَأَعْطَيْتِكَ ذَخَائِرَ الظُّلْمَةِ وَكُنُوزَ الْخَفَايَةِ لَكِي تَعْرِفَ أَنِي الرَّبُّ الَّذِي يَدْعُوكَ بِاسْمِكَ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ " (اشعيا ٤٥ : ٣) "يَا جَبَلِي فِي الْخَفْلِ أَجْعَلُ ثَرَوَتَكَ كُلَّ خَزَائِكَ لِلنَّبِيِّ وَمَرْتَعَاتِكَ لِلخَطِيئَةِ فِي كُلِّ نَحْوَمِكَ " (ارميا ١٧ : ٣) "فَإِنْ أَجَلَ اتِّكَالِكَ عَلَى أَعْمَالِكَ وَعَلَى خَزَائِكَ سَتُؤْخَذِينَ أَنْتِ أَيْضًا وَيَخْرُجُ كُوشُ إِلَى السِّيِّ كَهَنَتُهُ وَرُؤَسَاؤُهُ مَعًا " (ارميا ٤٨ : ٧) "سَيْفٌ عَلَى الْحَادِثِينَ فِيصِيدُونَ حُمُقًا . سَيْفٌ عَلَى أَبْطَالِهِمَا فَيَرْتَبُونَ . سَيْفٌ عَلَى خَيْلِهِمَا وَعَلَى مَرْكَبَاتِهِمَا وَعَلَى كُلِّ الْفَيْفِ الَّذِي فِي وَسْطِهَا فِيصِيدُونَ نِسَاءً . سَيْفٌ عَلَى خَزَائِنِهَا فَتَنْهَبُ " (ارميا ٣٦ : ٥ و ٣٧) "إِنْتِ السَّكَّةُ عَلَى مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ الْوَافِرَةُ الْخَزَائِنُ قَدْ أَتَتْ آخِرَتُكَ كَيْلُ أَغْضَابِكَ " (ارميا ٥١ :

(١٣) "وَإِذْ كَانَ يَلْشَاصَرُ يَذُوقُ أَلْغَرَّ أَمْرٍ بِأَحْضَارِ آيَةِ الْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ
 الَّتِي أَخْرَجَهَا نَبُوخَذَنْصَرُ أَبُوهُ مِنَ الْمِكْلِ الَّذِي فِي أُورُشَلِيمَ لِيَشْرَبَ
 بِهَا الْمَلِكُ وَعُظْمَاؤُهُ وَزَوْجَاتُهُ وَسَرَّارِيُّوهُ . حِينَئِذٍ أَحْضَرُوا آيَةَ الْذَهَبِ الَّتِي
 أُخْرِجَتْ مِنْ مِكْلِ يَسَّاءِ اللَّهِ الَّذِي فِي أُورُشَلِيمَ وَشَرِبَ بِهَا الْمَلِكُ وَعُظْمَاؤُهُ
 وَزَوْجَاتُهُ وَسَرَّارِيُّوهُ . كَانُوا يَشْرَبُونَ أَلْغَرَّ وَيُسَبِّحُونَ إِلَهَ الْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ
 وَالْأَحْكَامِيِّ وَالْحَدِيدِ وَالْأَخْشَبِ وَالْحَجَرِ " (دانيال ٥ : ٢ - ٤) " لِأَنَّهُ
 هَكَذَا قَالَ أَلْسِدُ الرَّبِّ . هَآنَذَا أَجْلِبُ عَلَى صُورَ نَبُوخَذَنْصَرٍ مَلِكِ
 بَابِلَ مِنَ الشَّمَالِ مَلِكِ الْمُلُوكِ بِخَيْلٍ وَبِرِكَابٍ وَبِفُرسَانٍ وَجَمَاعَةٍ
 وَشَعْبٍ كَثِيرٍ ١٠٠٠ وَيَنْهَبُونَ ثَرَوَاتِكَ وَيَغْنَمُونَ مَجَارِكَ وَيَهْدُونَ أَسْوَارَكَ
 وَيَهْدِمُونَ بَيْوتَكَ الْبَهِيمَةَ وَيَضَعُونَ حِمَارَكَ وَخَشَبَكَ وَتَرَابَكَ فِي وَسْطِ
 الْمِيَاهِ " (حزقيال ٢٦ : ١٢ - راجع أيضاً الإصحاح السابع والعشرون)
 " وَقَدْ بَنَتْ صُورٌ حَصَنًا لِنَفْسِهَا وَكَوَمَتِ الْفِضَّةَ كَالْتَرَابِ وَالْذَهَبَ كَطِينِ
 الْأَسْوَاقِ هَذَا أَلْسِدُ يَمْتَلِكُهَا وَيَضْرِبُ فِي الْبَحْرِ قَوَائِمَهَا وَهِيَ تَوْكَلُ
 بِالنَّارِ " (زكريا ٣ : ١٠ و ٤) " إِنْ تَضِي يَا رَبُّ إِنْ تُنَجِّنِي . يَا رَبُّ إِلَى
 مَعُونَتِي أَسْرِعْ " (مزالمير ٤٠ : ١٣) " وَالرَّبُّ إِلَهُ الْجُنُودِ يَهُوَهُ أَسْمُهُ " (هوشع ١٢ : ٥)
 " لِأَنَّكَ تَقُولُ إِنِّي أَنَا غَنِيٌّ وَقَدْ اسْتَغْنَيْتُ وَلَا حَاجَةَ
 إِلَيَّ إِلَى شَيْءٍ وَلَسْتُ تَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ الشَّقِيُّ وَالْبُسِيُّ وَفَقِيرٌ وَأَعْمَى
 وَعُزْيَانٌ . أَشْهِدُ عَلَيْكَ أَنَّ تَشْتَرِي مِنِّي ذَهَبًا مُصَنَّى بِالنَّارِ لِيَكُنْ نَسْتَفِي
 وَثِيكًا يَا لِيْضًا لِيَكُنْ تَلْبَسَ فَلَا يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِكَ وَتُحْلِلَ عَيْنُكَ بِكُلْعِلِ
 لِيَكُنْ بُعِيرَ " (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٣ : ١٧ و ١٨) " فَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ
 مِنْكُمْ لَا يَتْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تَلْمِذًا " (لوقا ١٤ : ٣٣) وفي غير هذه في أماكن أخرى كما أنه أيضاً بالامراء في المعنى

الروحاني يشار الى أولئك الذين ليست لهم معارف الخير والحق ومع ذلك فهم يرغبونها "الْعَمِي يُبْصِرُونَ وَالْعُرْجُ يَمْشُونَ وَالْأَبْرَصُ يُطَهَّرُونَ وَالْعُمْيُ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَقُومُونَ وَالْمَسَاكِينُ يُبَشِّرُونَ" (متى ١١: ٥) "وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقَالَ طُوبَاكُمْ أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ لِأَنَّ لَكُمْ مَلَكُوتَ اللَّهِ. طُوبَاكُمْ أَيُّهَا الْجِيَاعُ الْآنَ لِأَنَّكُمْ تَشْبَعُونَ. طُوبَاكُمْ أَيُّهَا الْبَاكُونَ الْآنَ لِأَنَّكُمْ سَتَضْحَكُونَ" (لوقا ٦: ٢٠ و ٢١) "فَأَتَى ذَلِكَ الْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيِّدَهُ بِذَلِكَ. حِينَئِذٍ غَضِبَ رَبُّ أَلَيْتٍ وَقَالَ لَعْنَةُ أَخْرُجْ عَاجِلًا إِلَى شَوَارِعِ الْمَدِينَةِ وَأَزِقْهَا وَأَدْخِلْ إِلَى هُنَا الْمَسَاكِينِ وَالْجُدَعَ وَالْعُرْجَ وَالْعَمِي" (لوقا ١٤: ٢١) "وَتَزَعَى أَبْكَارُ الْمَسَاكِينِ وَيَرْضَى الْبَائِسُونَ بِالْأَمَانِ وَأُمَيَّتْ أَصْلُكَ بِالْجُوعِ فَيَقْتُلُ بَقِيَّتَكَ" (اشعيا ١٤: ٣٠) "وَيَزِدَادُ الْبَائِسُونَ فَرَحًا بِالرَّبِّ وَيَهْتَفُ مَسَاكِينُ النَّاسِ بِقُدُّوسِ إِسْرَائِيلَ" (اشعيا ٢٩: ١٩) "الْبَائِسُونَ وَالْمَسَاكِينُ طَالِبُونَ مَاءً وَلَا يَجِدُونَ. لِسَانُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَدْ يَسَّ أَنَا الرَّبُّ اسْتَجِيبْ لَمْ أَنَا إِلَهُ إِسْرَائِيلَ لَا أَتْرَكُهُمْ. انْفُخْ عَلَى الْمَضَابِ انْهَارًا وَفِي وَسْطِ الْبَقَاعِ يَنْتَابِعُ. اجْعَلِ الْفَقْرَ أَجْمَعَ مَاءً وَالْأَرْضَ الْيَابِسَةَ مَنَاجِرَ مِيَاوٍ" (اشعيا ٤١: ١٧ و ١٨) وَأُنْقِ فِي وَسْطِكَ شَعْبًا بَائِسًا وَمَسْكِينًا فَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى اسْمِ الرَّبِّ. . . اجْمَعْ الْحَزُونِينَ عَلَى الْمَوْسَمِ. كَانُوا مِنْكَ. حَامِلِينَ عَلَيْهَا الْعَارَ" (صفنيا ٣: ١٢ و ١٨) "جميع هذه الاعداد يمكن ان تروى مفسرة بحسب المعنى الروحاني في كتاب الامرار السماوية (عدد ١٠٢٢٧)

الزيجات في السماء

﴿ ٣٦٦ ﴾ لما كانت السماء من الجنس البشري فالملائكة اذ ذاك من كلا الجنسين واذا كانت منذ الخلق المرأة للرجل والرجل للمرأة وهكذا فالواحد يكون للآخر ولما كانت هذه المحبة غريزية في كليهما يتبع ذلك انه توجد زيجات في السماء كما توجد على الارض لذلك سيذكر الآن ما هي الزيجات في السماء وبماذا تختلف عن الزيجات في العالم وابن تنفق

﴿ ٣٦٧ ﴾ الزواج في السماء هو انضمام اثنين الى عقل واحد . وسيعين اولاً ما هو هذا الانضمام . يتألف العقل من قسمين الاول ويسمى النهم والثاني ويسمى المشيئة وهما متى اتحدا يسميان عقلاً واحداً فالزوج يؤلف القسم المسمى فهماً والزوجة تؤلف القسم المسمى مشيئة . فهذا الانضمام الذي من الداخليات عند ما ينزل الى ما هو داخل جسدكم فهو يدرك ويشعر به كحبة وهذه المحبة هي المحبة الزيجية . الامر الذي يتضح منه ان اصل المحبة الزيجية هو من انضمام اثنين الى عقل واحد . وهذا يسمى في السماء المعيشة سوية ويقال انها ليسا باثنين بل واحد وهكذا فان الزوجين في السماء ليسا باثنين وانما هما ملاكاً واحداً

﴿ ٣٦٨ ﴾ اما انه يوجد ايضاً هكذا انضمام بين الزوج والزوجة في الداخليات التي هي من عقليهما فذلك يحصل من نفس خلقهما لان الرجل خُلق ليكون ذكياً وهكذا ليفتكر من النهم . اما المرأة فخلقت لتكون اختيارية وهكذا ان تفتكر من المشيئة الامر الذي يتضح ايضاً من الانعطاف او الميل الطبيعي في كل منهما كما ايضاً من شكلهما . اما من الميل ففي ان الرجل يعمل من التبصر اما المرأة فن العاطفة . واما من حيث الشكل ففي ان الرجل له وجه اقصى واقل جمالاً وصوت اعمر وجسم اقصى اما المرأة فلها وجه انعم واكثر جمالاً وصوت ارحم وجسم اعظم لينا . يوجد

فرق مماثل بين التهم والمشينة أو بين الفكر والعاطفة وكذلك ايضا بين الحق والخير وبين الايمان والمحبة لان الحق والايمان هما من التهم والخير والمحبة من المشينة . من هذا يحصل انه يقصد في الكلمة بشاب ورجل في المعنى الروحاني فهم الحق وبمذراء وامراة العاطفة للخير وان الكنيسة من العاطفة للخير والحق تسمى امراة وعذراء وايضا ان جميع الذين هم في عاطفة للخير يسمون عذارى كما في رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٤ : ٤ " هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم أطهار " هؤلاء هم الذين يتبعون أغروف حيثما ذهب . هؤلاء أشترؤا من بين الناس باكورة قده وللغروف " ٣٦٩ ❖ كل واحد سواء كان رجلاً او امراة حائز على فهم ومشينة الا ان التهم مع الرجل غالب اما مع المرأة فالمشينة هي التي غالبه والانسان هو بحسب ذاك الذي يقرب . على انه في الزواج في السماه لا يوجد تقرب مطلقا لان مشينة الزوجة هي ايضا مشينة الزوج وفهم الزوج هو ايضا فهم الزوجة اذ الواحد يحب ان يشاء ويفتكر كالأخر وهكذا في تبادل ومقابلة ومن ثم انضمامها الى واحد . هذا الانضمام هو انضمام فعلي لان مشينة الزوجة تدخل الى فهم الزوج وفهم الزوج يدخل الى مشينة الزوجة . وهذا خصوصاً عندما ينظران احدهما الى وجه الآخر لانه كما قيل غالباً فيما تقدم توجد في السموات مواصلة افكار وعواطف خصوصاً مع الزوج والزوجة لانها يجبان احدهما الآخر . من هذه الاشياء يمكن ان يتضح ما هو انضمام العقول الذي يؤلف الزواج وينتج المحبة الزيجية في السماه اي ان الواحد يشاء ان يكون كل ما هو خاص به للآخر وهذا بالمقابلة

❖ ٣٧٠ ❖ قد قالت لي الملائكة انه طالما الزوجين في هكذا انضمام نعم في محبة زيجية وفي الوقت نفسه ما بمقدار ذلك في ذكاه وحكمة وسعادة لان الخير الالهي والحق الالهي اللذين منهما كل ذكاه وحكمة وسعادة فيضان اولاً الى داخل المحبة الزيجية وبالنتيجة فالمحبة الزيجية هي

الموقع الذي يفيض الى داخله اللاهوت لانه في نفس الوقت هو زواج الحق والخير اذ كما انه هو انضمام النعم والمشيئة كذلك هو انضمام الحق والخير منذ ان النعم يقبل الحق الالهي ويشكل ايضاً من الحقائق والمشيئة تقبل الخير الالهي وهي ايضاً مشكلة من الخيرات . لان ما يشاءه الانسان فهذا خير له وما يفهمه فهو حق له من ثم يحصل انه نفس الشيء سواء قلت انضمام النعم والمشيئة او انضمام الخير والحق . ان انضمام الحق والخير يؤلف ملاكاً وكذلك ذكاءه وحكمته وسعادته لان نوع الملاك هو بحسب انضمام الخير فيه الى الحق والحق مع الخير او ما هو نفس الشيء بحسب انضمام المحبة فيه الى الايمان وانضمام الايمان الى المحبة

﴿ ٣٧١ ﴾ اما ان اللاهوت الصادر من الرب يفيض اولاً الى المحبة الزيجية فذلك لان المحبة الزيجية تحصل من انضمام الخير والحق لانه كما تقدم القول سواء قلت انضمام النعم والمشيئة او انضمام الخير والحق . ان انضمام الخير والحق يستمد اصله من محبة الرب الالهية فجميع الذين في السماء وعلى الارض من المحبة الالهية يصدر الخير الالهي والملائكة والناس يقبلون الخير الالهي في الحقائق الالهية فانه الخير الوحيد هو الحق . لذلك ما من شيء يمكن ان يقبل من الرب ومن السماء لمن ليس في الحقائق لذلك طالما الحقائق مع الانسان متضمنة الى الخير فالانسان منضم الى الرب والى السماء من هذا اذا نفس مصدر المحبة الزيجية ولهذا السبب المحبة هي الموقع الذي يفيض اليه اللاهوت . من ثم يحصل ان انضمام الخير والحق في السماء يسمى زيجة مملوئة وان السماء في الكلمة تقابل بالزيجة وتسمى زيجة وان الرب يسمى عريساً وزوجاً والسماء مع الكنيسة تسميان العروس والزوجة ﴿ ٣٧٢ ﴾ ان الخير والحق المضمومين في ملاك او في انسان ليسا باثنين بل هما واحد اذ الخير اذ ذاك هو من الحق والحق من الخير هذا الانضمام هو كما يفكر انسان بما يشاء ويشاء ما يفكر اذ ذاك فالفكر والمشيئة يؤلفان واحداً وبالتالي عقلاً واحداً لان الفكر يشكل او يعرض

في شكل ذاك الذي تشاء المشيئة والمشيئة تعطيه بهجة . من ثم يحصل
ايضاً ان الزوجين لا يسميان اثنين بل هما ملاك واحد هذا هو ايضاً
المقصود من كلمات الرب " اما قرأتُم ان الذي خَلَقَ مِنَ الْبَدَنِ خَلَقَهَا
ذَكَراً وَأُنْثَى وقال من اجل هذا يترك الرجلُ ابيه وامه ويلتصقُ
بامراته ويكونُ الاثنانُ جسداً واحداً إذا ليسا بعدُ اثنين بل جسداً
واحداً . فالذي جمعه اللهُ لا يفرقهُ انسان .... ليس الجميع يقبلون هذا
الكلام بل الذين أُعطي لهم " (متى ١٩ : ٤ الى ٦ و ١١) " ولكن من
بدء الخليقة ذَكَراً وَأُنْثَى خلقها اللهُ . من اجل هذا يترك الرجلُ ابيه
وامه ويلتصقُ بامراته ويكونُ الاثنانُ جسداً واحداً . إذا ليسا بعدُ
اثنين بل جسداً واحداً . فالذي جمعه اللهُ لا يفرقهُ انسان " (مرقس
١٠ : ٦ - ٩) " لذلك يترك الرجلُ ابيه وامه ويلتصقُ بامراته
ويكونان جسداً واحداً " (تكوين ٢ : ٢٤) هنا توضيح الزيجة السماوية
التي توجد فيها الملائكة وفي الوقت نفسه زيجة الخير والحق والمقصود بان
لا يفرق الانسان ما جمعه اللهُ ان الخير لا يجب ان يفرق عن الحق

﴿ ٣٧٣ ﴾ من هذه الاشياء يمكن ان يرى الآن ما هو مصدر
الحبة الزيجية الحقيقية اي انها مشكلة اولاً في عقول الموجودين في
الزيجة ومن ذلك الاستمداد تنزل الى داخل الجسد حيث تدرك ويشعر بها
كمجة لان كل ما أدرك وشعر به في الجسد له مصدره السماوي لانه
من الفهم والمشيئة ان الفهم والمشيئة يؤلفان الانسان الروحاني فعما تزل
من الانسان الروحاني الى داخل الجسد يظهر ذاته هناك في شكل آخر
ومع ذلك فهو مشابه ومتفق كالنفس والجسد وكالعلقة والنتيجة كما يمكن ان
يتضح مما ذكر وأظهر في الفصلين عن المطابقات

﴿ ٣٧٤ ﴾ سمعتُ ملاكاً يصف الحبة الزيجية الحقيقية ومسرها انها
السبوية على الكيفية الآتية انها لاهوت الرب في السموات الذي هو الحق
الالهي والخير الالهي المتحد في اثنين طالما انها ليسا باثنين بل كواحد

وقال ان الزوجين في السما هما تلك الهبة . لان كل واحد هو خير
الخاص وحقه الخاص من حيث العقل ومن حيث الجسد على السواء .
لان الجسد هو مثال العقل لانه مشكل على مثاله . من هذا استنتج ان
اللاهوت مثل في اثنين كائنين في محبة زيجية حقيقة ولان اللاهوت
مكذبا فالسما مثله ايضا منذ ان جميع السما هي الخير الالهي والحق الالهي
الصادر عن الرب وانه من ثم يحصل ان جميع الاشياء في السما هي
مدونة على تلك الهبة وكثير من البركات والمسررات بحيث تقوى كل
احصاء واظهر العدد بلفظ استغرق ربوات الربوات وتجب من ان
انسان الكنيسة لا يعرف شيئا من هذا بينما ان الكنيسة هي سما الرب
على الارض والسما هي زيجية الخير والحق وقال انه اندهش عند ما افكر
ان الزنا يرتكب ويثبت ايضا في داخل الكنيسة اكثر مما في خارجها بينما
ان التعم به ليس في ذاته في المعنى الروحاني وبالنتيجة في العالم الروحاني
الا التعم نجمة البطل مضمة الى الشر وهذا التعم هو جهنمي لانه مضاد
بوجه العموم لتبركات السما التي هي التعم نجمة الحق مضموما الى الخير

﴿ ٣٧٠ ﴾ كل واحد يعلم ان الزوجين اللذين يجب احدهما الآخر
هما في اتحاد داخلي وان جوهر الزواج هو اتحاد الانفس او العقول . من
هذا يمكن ان يعرف ان نوع محبتهم وكيفية اتحادهم تقوم على صفة جوهر
عقولهم . ان العقل مشكل فقط من الحقائق والخيرات لان جميع الاشياء
في الكون لها علاقة مع الخير والحق وايضا الى انضمامها فاتحاد العقول
هو بناء على ذلك كما هي الحقائق والخيرات التي منها تشكل وبالنتيجة
فاتحاد تلك التي تشكل من الحقائق والخيرات الحقيقية هو اعظم كالا .
ويجب ان يعرف انه ما من شئتين يجب احدهما الآخر حبا متبادلا اكثر مما
يجب الحق الخير . من تلك الهبة اذا تحصل الهبة الزيجية الحقيقية . ما هو
شريد وما هو باطل يجب احدهما الآخر ولكن هذه الهبة تتحول بعد ذلك
الى جهنم

﴿ ٣٧٦ ﴾ بما تقدم ذكره عن اصل المحبة الزيجية يمكن ان يستتج من م الذين في تلك المحبة ومن م الذين ليسوا فيها . وان الذين م في خير الهي من الحقائق الالهية م في محبة زيجية . وان المحبة الزيجية حقيقة طالما ان الحقائق المنضمة الى الخير هي حقيقة ولان كل الخير المضموم الى الحقائق هو من الرب يتبع ذلك انه ما من احد يقدر ان يكون في محبة زيجية حقيقة ما لم يعترف بالرب وبلاهوته اذ بدون ذلك الاعتراف لا يقدر الرب ان يفيض الى داخل الحقائق في الانسان او انه يضم اليها

﴿ ٣٧٧ ﴾ من هذه الاشياء ينفع ان اولئك الذين في الاباطيل وخصوصاً في الاباطيل الكائنة من الشر ليسوا في محبة زيجية . ان الذين في شر وبالتالي في اباطيل فداخليات عقولهم ايضاً مقفلة وهكذا لا يمكن ان يعطى فيهم اي اصل ما من المحبة الزيجية ولكن تحت الداخليات في الانسان الخارجي او الطبيعي وهو منفصل عن الداخلي يعطى هناك انفسهم ما هو باطل وما هو شر ويسمى الزيجية المحنمية . قد منع لي ان ارى ما هي الزيجية بين اولئك الذين في اباطيل الشر المسماة زيجية جهنمية . انهم يتكلمون مع بعضهم وكذلك منضمون من رغبة شهوانية اما في الداخل هم يتلظنون بالبغض الميت احدهم نحو الآخر البالغ حداً عظيماً بحيث لا يمكن وصفه

﴿ ٣٧٨ ﴾ المحبة الزيجية لا يمكن ان تنشأ بين تخصصين من دياتين مختلفتين اذ ان حق الواحد لا يتفق مع خير الآخر ولا يمكن لشيئين مختلفين غير متفقين ان يولفا عقلاً واحداً من اثنين . لهذا السبب فحببتها لا تشترك قطعياً مع ما هو روحاني فاذا عاشا سوياً في اتفاق فذلك من اسباب طبيعة فقط من اجل هذا السبب تشكل الزيجيات في السموات بين اولئك الذين في الهيئة الواحدة لانهم في خير وحق متماثلين ولكن ليس بين الذين من هيئات مختلفة . اما ان جميع الذين هناك في داخل هيئة واحدة م في خير وحق متشابهين ويختلفون عن الذين في

الخارج فيمكن ان يرى تما تقدم (عدد ٤١ وما يلي) هذا قد تمثل ايضا مع الامة الاسرائيلية اذ عقدت الريجات في داخل الاسباط وخصوصاً في داخل العائلات وليس خارجاً عنها

﴿ ٣٧٩ ﴾ لا يمكن ايضا ان تمنح المحبة الزيجية الحقيقية بين زوج واحد واكثر من زوجة واحدة لان هذا يلاشي اصلها الروحاني الذي يتألف من تشكيل عقل واحد من اثنين وبالنتيجة هو يلاشي الانضمام الداخلي الكائن من الخير والحق والتي تستمد منها ماهية تلك المحبة . ان تزوج الانسان بأكثر من زوجة واحدة هو كالفهم المقسم بين عدة مشيئات ونظير انسان غير متعلق بكنيسة واحدة بل بعدة كنائس اذ من ثم يضطرب عقله حتى يصير الى لا شيء . تقول الملائكة ان تزوج أكثر من زوجة واحدة هو مخالف بتمامه للترتيب الالهي وهذا تعلمه من اسباب عديدة من جملتها هذا السبب انهم حالما يفكرون في الزواج بأكثر من زوجة يتقلون من النعمة الداخلية والسعادة السموية ويصيرون اذ ذاك كالسكارى لان الخير معهم قد فصل عن حق . ولما كانت داخلات عقلم تأتي الى مثل هذه الحالة فقط من المكر مع بعض القصد يدركون بوضوح ان الزواج من أكثر من امرأة يفصل عقلم الداخلي ويوجب على المحبة الزيجية ان يقوم مكانها بحجة الشهوة وهذه المحبة تُخرج من السماء . وتقول الملائكة زيادة على ذلك ان الانسان لا يدرك بسهولة هذا لان قليلون هم في محبة زيجية حقيقية والذين ليسوا فيها لا يعرفون شيئاً على الاطلاق عن الفرح الداخلي الكائن في تلك المحبة بل يعرفون فقط مسرة الشهوة وهذه المسرة تتحول الى ما هو مكروه بعد ان يعيشوا سوياً مدة قصيرة . بينما ان المحبة الزيجية الحقيقية ليست فقط تدوم الى الشيخوخة في العالم بل تصير فرح السماء بعد الموت وتلاً اذ ذاك بفرح داخلي ينمو كالأكثر ماكثر الى الابدية . وقالت ايضا ان تنوعات نعم المحبة الزيجية الحقيقية يمكن ان تعدد الى عدة الوف والتي ما من واحد منها يعرفه الانسان ولا

يستطيع ادراكه من ليس في زواج الخير والحق من الرب
 ﴿ ٣٨ ﴾ ان رغبة تسلط الواحد على الآخر من شأنها ان
 تزيل تماماً المحبة الزيجية وسعادتها السموية لانه كما تقدم القول سابقاً تتألف
 المحبة الزيجية وسعادتها من هذا ان مشيئة الواحد هي مشيئة الآخر وهذا
 في تبادل ومقابلة ان محبة التسلط في الزيجية تهلك هذا لان من يتسلط
 يشاء ان مشيئته فقط تكون في الآخر ولا شيء من مشيئة الآخر بالمقابلة
 في ذاته من تم لا يوجد شيء متبادل وبالتالي لا توجد مواصلة اية محبة
 كانت وسعادتها مع الآخر وبالمقابلة . ومع ذلك فهذه المواصلة والانضمام
 الحاصل منها هي السعادة الداخلية ذاتها التي نسمي نعمة في الزيجية . ان محبة
 التسلط تلاشي هذه النعمة ويتلاشى معها كل نصيب المحبة الزيجية السموية
 والروحانية وتكون ملائحتها تامة الى حد انه لا يعرف انها موجودة . واذ
 وجب ذكرها فهي تحسب في درجة من الدناءة حتى ان ذكر النعمة منها
 يسبب ضحكاً وكدرًا . متى شاء الواحد او احب ما شاء او احب الآخر
 فلكل منها اذ ذاك حرية لان كل حرية هي من المحبة . ولكن ما من احد
 له حرية حيثما تكون السلطة الواحد خادماً وكذلك ذاك الذي يتسلط
 لانه يقاد كخادم بشهوة التسلط . ولكن لا يعرف ما هي حرية المحبة السموية
 من لا يفهم على الاطلاق هذا ومع ذلك فما قد قيل فيما تقدم عن اصل
 وماهية المحبة الزيجية يمكن ان يعرف انه طالما يدخل التسلط فالعقول غير
 منضمة بل متفرقة . ان السلطة تخضع والعقول الخاضعة قهراً اما ليس لها
 مشيئة او لها مشيئة مضادة فان لم تكن لها مشيئة فليست لها محبة ايضاً . وان
 كانت لها مشيئة مضادة يوجد بغض بدلاً من المحبة . فداخليات اولئك
 الذين يعيشون في هكذا زيجية هي في اصطدام وعراك متبادلين شأن كل
 شيتين متضادين مما كبح جماح الخارجيات وصار الاستيلاء عليها من
 اجل السكنية ويظهر اصطدام وعراك داخلاتهم ذاتيها بعد موتهم حيث
 في أكثر الوقت ينجمون ويحاربون كالاعداء ويمزق احدهم الآخر . لانهم

اذ ذاك يعملون بحسب داخلاتهم . قد منح لي عدة اوقات ان ارام
يتحاربون ويمزقون بعضهم البعض واحيانا في انتقام وقساوة عظيمين لان
داخلات كل واحد في الحياة الاخرى تطلق حربتها . ولا يكبح جاحها
بزيادة بالتأملات الخارجية والاسباب العالمية اذ كل واحد عند ذلك يكون
كما هو داخليا

❖ ٣٨١ ❖ يعطى البعض احيانا شيئا نظير المحبة الزيجية التي ليست
بعد محبة زيجية اذا لم يكونوا في محبة الخير والحق ولكنها محبة ظاهرة نظير
المحبة الزيجية من اسباب عديدة نحو لكي يُخَدَمُوا في البيت وان يعيشوا في
سكون وطمانينة او في راحة او ليعتنى بالاطفال الذين يحبونهم . والبعض
تحت اجبار ناشئ عن الخوف من القرن الآخر او خوف خسارة السمعة
او من عواقب سيئة أخرى . وفي البعض فهي منبعثة عن الشهوة . ان المحبة
الزيجية تختلف ايضا مع الزوجين قد يكون مع الواحد منها أكثر او اقل
منها ومع الآخر القليل منها او لا شيء . وبسبب هذا الفرق يمكن ان تكون
السما نصيب احدهما وجهن نصيب الآخر

❖ ٣٨٢ ❖ ان المحبة الزيجية الحقيقية هي في السما العليا لان
الملائكة هناك كائنة في زيجة الخير والحق وايضا في الطهارة . ان ملائكة
السما الدنيا هي ايضا في محبة زيجية ولكن فقط في الدرجة التي هي فيها من
الطهارة لان المحبة الزيجية منظورة في ذاتها هي حالة طهارة . لهذا السبب
للقربين في المحبة الزيجية افراح سموية مشتركة ينظران لها مثالا في العاب
الطهارة بين الاطفال لان كل شيء يسر عقليهما منذ ان السما بفرحها
تفيض ان داخل كل شيء في حياتها . لهذا السبب فالمحبة الزيجية تمثل
في السما باعظم الانشاء جمالا . اني رايتها تتمثلها صبة ذات جمال
لا يوصف تحب بها صحابة متيرة وقد قيل ان الملائكة في السما لها كل
جمالها من المحبة الزيجية . والمواطف والافكار النافضة منها تمثل بانفلاك
ذات لمان جوهرى ثلثا لا كما من عقيق احمر او يواقيت وهذا مع

سرور يؤثر على داخلات العقل . وبالاختصار فالسما تمثل ذاتها في المحبة الزيجية لان السما مع الملائكة هي انضمام الخير والحق وهذا الانضمام يؤلف المحبة الزيجية . ان الزيجات في السما تختلف عن الزيجات على الارض في هذا — ان الزيجات على الارض هي ايضا لتوليد النسل ولكن ليس في السما فيوجد في السما بدلا من هذا التوليد توليد الخير والحق فيوجد هذا التوليد بدلا من التوليد الاول لان الزيجة في السما هي زيجة الخير والحق كما اظهر فيما تقدم . فالخير والحق وانضمامها في تلك الزيجة يحبون فوق كل الاشياء هذه اذا هي التي تشكلت من الزيجات في السما من ثم يحصل انه يشار في الكلمة بالمواليد والاجيال الى مواليد واجيال الخير والحق الروحية . وبالام والاب الى الحق مضموم الى الخير الذي يولد وبالابناء والبنات الى الحقائق والخيرات التي تولد وبالصهار والكنائس الى انضمام هذه وهكذا ما جرى مجراه . من هذه الاشياء يتضح ان الزيجات في السما ليست نظير الزيجات على الارض في السما توجد اعراس روحانية التي لا يجب ان نسمي اعراسا بل انضمامات العقول من زيجة الخير والحق وعلى الارض توجد اعراس لانها ليست فقط من الروح بل ايضا من اللحم (الجسد) وبسبب عدم وجود اعراس في السما فالمتزوجون هناك لا يسمون زوجا وزوجة ولكن قرين الواحد من خاطر ملائكي عن انضمام العقلين الى واحد يلقب بكلمة تعني ما هو خاص بالواحد في تبادل ومقابلة . من هذه الاشياء يمكن ان يعرف كيف يجب فهم كلمات الرب عن الاحراس ” ولكن الذين حسبوا اهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الاموات لا يزوجون ولا يزوجون . اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابنا الله اذ هم ابنا القيامة ” (لوقا ٢٠: ٣٥ و ٣٦)

﴿ ٣٨٣ ﴾ قد منح لي ايضا ان ارى كيف تشكل الزيجات في السما . ففي جميع السما اولئك الذين من اميال متشابهة هم في اقتراف

وغير المتشابهين هم في عدم اقتران من ثم فكل هيئة من هيئات السماء تتألف من المتشابهين . والانتباه تظم بعضها الى البعض الآخر ليس من تلقاء ذاتها بل من الرب (راجع ما تقدم عدد ٤١ و ٤٣ و ٤٤ وما بعدها) . وعلى الكيفية نفسها يظم القرن الواحد الى القرن الآخر اللذين يمكن لعقليهما الانضمام في واحد فلاول وهلة يجب احدهما الآخر داخلياً ويجدان ذاتهما انما قرينان ويجب احدهما الآخر ويدخلان في الرميحة من هذا يحصل ان جميع الزيجات في السماء هي من الرب وحده وهما ايضاً بمنحرفان بوليمة الزيجة التي قام بصحة كثيرين ولكن الولايم تختلف في هيئات متنوعة

❖ ٣٨٤ ❖ لان الزيجات على الارض هي مدارس الجنس البشري وايضاً مدارس ملائكة السماء . اذ ان السماء هي من الجنس البشري كما سبق بيانه . ولانها ايضاً من اصل روحاني اي من زيجة الخير والحق ولان لاهوت الرب يفيض اولاً الى داخل تلك المحبة فهي لذلك متناهية في القداسة في نظر ملائكة السماء . ومن الجهة الاخرى فالرني لانه مصاد للمحبة الزيجية يعتبر لدى الملائكة كجس لانه كما ان الملائكة في الزيجات ترى زواج الخير والحق الذي هو السماء كذلك في الرني فانها ترى زواج ما هو باطل وشر الذي هو جهنم . لذلك فهي تتحول الى جانب اذا سمعت صرير تسمية الرني . هذا ايضاً هو السبب انه عند ما يرتكب الانسان الرني بالسرور ثقفل السماء دونه . ومتى أقفلت هذه فهو لايعترف بعد باللاهوت ولابتيه من ايمان الكنيسة اما ارجع الموجودين في جهنم هم ضد المحبة الزيجية فقد منح لي ان ادركه من الملك الصادر منها الذي كان كتجربة غير منقطعة عايتها حل وقض الزيجة . من هذا يتضح ان السرور السائد في جهنم هو سرور الرني وان مسرة الزنا هي ايضاً مسرة هلاك انضمام الخير والحق الذي يؤلف السماء من ثم يتبع ان مسرة الرنا هي مسرة جهنمية مضادة على خط مستقيم لمسرة الرميحة التي هي مسرة ملاوية

﴿ ٣٨٥ ﴾ قد وُجِدَتْ بعض الارواح الَّتِي من الترن في حياة
الجسد اضرتني بدما غريب وذلك بانصيب لطيف ومتاوج شأن المعروف
في الارواح الحسنة المقاصد . ولكنني ادركتُ انه قد كان فيها دماء وما
تاكل قصد الاصطياد والنزاع اخيراً تكلمت مع احدها الذي كما قيل لي
كان قائد جيش لما عاش في العالم ولانني ادركتُ وجود شهوة في خواطر
فكره تكلمتُ معه عن الزيجة في كلام روحاني ومائلات من شأنها ان
توضح المقصود وفي اشياء كثيرة في دققة فاجاب انه في حياة الجسد
اعبر الزنا كلاشي . ولكن منح لي ان اقول له ان الزنى ذنب فظيع مع
انه لا يظهر كذلك حتى انه يظهر بحسب الشريعة للذين فيه من جراء
السرور الذي سينعمون فيه ومن اتبعه وانه يستطيع ان يتأكد صحة
ذلك من هذه الحقيقة ان الزيجات في مدارس الجنس البشري ومن ثم
فهي ايضاً مدارس المملكة السموية وانها من اجل ذلك لا يجب على اي
حال معاملتها بل ان تعتبر مقدسة . وايضاً من هذه الحقيقة الَّتِي كان يجب
عليه ان يعرفها لانه موجود الآن في الحياة الاخرى وفي حالة ادراك ان
الحبة الزيجية تنحدر من الرب بواسطة السماء ومن تلك الحبة تستمد الحبة
المتبادلة كما تستمد من الاب الَّتِي هي اساس السماء . وايضاً من هذا ان
الزناة اذا اقتربوا فقط من الهيئات السموية فهم يدركون نعيمهم ويطرحون
ذواتهم الى جهنم . وعلى الاقل كان يمكن له ان يعرف ان تقض الزيجة
هو مضاد للشرائع الالهية ومضاد ايضاً للشرائع المدنية في جميع الممالك
ومضاد ايضاً لتور العقل الحقيقي لانه مضاد لكل من الترتيبين الالهي
والبشري بقطع النظر عن ذكر براهين أخرى . ولكنه اجاب انه لم يفكر
باشياء كهذه في حياة الجسد واحب ان يناظر فيما اذا كان ذلك كذلك
لكن قيل له ان الحق لا يسمع بالمناظرات لانها تميل الى ما يتعم به المناظر
اي السرور والاباطيل وان عليه اولاً ان يفكر عن الاشياء الَّتِي ذُكرت
لأنها حقائق . او ان يفكر فيها من المبدل المعروف جيداً في العالم انه لا

يجب على الواحد ان يفعل للآخر ما لا يشاء ان يفعله الآخر له وهكذا يفكر فيها اذا خدع آخر زوجته التي احبها كما كل واحد يجب في وقت الزيجة الاول ألا يكره هو نفسه الزنا ايضا وفيما اذا تكلم من الغضب الحاصل من هذا الانتهاك كذي عقل قوي لا يثبت نفسه أكثر من

الآخرين في الاعتقاد بذنبها ولا يقضي عليها حتى الى جهنم

﴿ ٣٨٦ ﴾ قد أظهر لي كيف ان مسرات المحبة الزيجية تقدم نحو السماء ومسرات الزنى تقدم نحو جهنم . ان تقدم مسرات المحبة الزيجية نحو السماء كان الى حالات نعمة وسعادة على دوام أكثر وأكثر حتى تصير لا يحصيها العدد وفائقة الوصف . وكلما ازدادت تقدما الى الداخل تصير الى كثرة تزداد معها صعوبة عدتها ووصفها حتى تصل الى نفس حالي نعمة وسعادة السماء الداخلية او سماه الطهارة . وهذا بواسطة الحرية المتناهية في الكمال لان كل الحرية هي من المحبة . وهكذا فالحرية المتناهية في الكمال هي في المحبة الزيجية التي هي المحبة السموية ذاتها ولكن تقدم الزنى كان نحو جهنم وبالتدرج الى جهنم السفلى حيث لا يوجد إلا ما هو قدر ونخيف . مثل هذا النصب ينتظر الزناة من بعد حياتهم في العالم ويقصد بالزناة اولئك الذين يدركون المسرات في الزنا ولا يدركون المسرات في الزيجات

وظائف الملائكة في السماء

﴿ ٣٨٧ ﴾ ان الوظائف في السموات لا يمكن ان تحصى ولا ان توصف بالتطويل وانما يمكن ذكر شيء فقط عنها بوجه العموم لانها متجاوزة المد وكذلك متنوعة بحسب مراتب الهيئات . ان كل هيئة تشغل رتبة مخصوصة لانه كما ان الهيئات ممتازة بحسب الخيرات (راجع ما تقدم عدد ٤١) فكذلك هي ممتازة بحسب المنافع منذ ان الخيرات مع الجميع

في السماوات هي خيرات في العمل التي هي منافع لكل واحد هناك يقوم بنفع حيث ان مملكة الرب هي مملكة منافع

❖ ٣٨٨ ❖ يوجد في السماوات كما على الارض عدة ادارات اذ توجد المصالح الكنسية والمصالح المدنية والمصالح البيئية . اما وجود المصالح الكنسية فيتضح مما قيل وأظهر فيما تقدم فيها يتعلق بالعبادة الالهية (عدد ٢٢١ - ٢٢٢) ووجود المصالح المدنية فيتضح مما قيل وأظهر فيما تقدم فيها يتعلق بالحكومات في السماء (عدد ٢١٣ - ٢٢٠) ووجود المصالح البيئية يتضح مما قيل وأظهر فيما تقدم عن مساكن وبيوت الملائكة (عدد ١٨٣ - ١٩٠) وعن الزيجات في السماء (عدد ٣٦٦ - ٣٨٦) من ثم يتضح انه توجد عدة وظائف وادارات في داخل كل هيئة سماوية

❖ ٣٨٩ ❖ جميع الاشياء في السماوات قائمة بحسب الترتيب الالهي المحروس في كل مكان بوسائط ادارات تقوم بها الملائكة . فذلك الاشياء التي هي ذات خير عام او منفعة عامة يتولاها الملائكة التي هي اوفر حكمة والتي ذات منفعة خاصة تتولاها ملائكة اقل حكمة وهكذا الى آخره . وهي مقودة تماماً كما ان المنافع في الترتيب الالهي مقودة ايضاً من ثم ايضاً فالمنزلة تضم الى كل وظيفة بحسب منزلة المنفعة ولكن مع ذلك فالملاك لا يدعي لنفسه منزلة بل ينسب كل ذلك الى المنفعة ولان المنفعة هي الخير الذي يقوم به وكل خير كائن من الرب لذلك فهو ينسب كل شيء الى الرب . لهذا السبب فالذي يشكر في الشرف لنفسه وبعد ذلك للنفع وليس للنفع اولاً ثم لنفسه لا يستطيع ان يقوم بوظيفة ما في السماء لانه ينظر الى الوراء من الرب معتبراً نفسه في المكان الاول والنفع في الثاني . عند ما يذكر النفع فيقصد الرب ايضاً لانه كما تقدم القول النفع هو الخير والخير هو من الرب

❖ ٣٩٠ ❖ من هذا يمكن ان نستنتج ما هي الاقيادات الكائنة في السماء اي كما ان كل واحد يحب ويكرم ويشرف النفع كذلك هو

ايضاً يجب ويكرم ويشرف الشخص الذي انضم اليه ذلك النفع . ومثل ذلك ان الشخص هو محبوب ومكرم ومشرف طالما انه لا ينسب النفع الى ذاته بل الى الرب . اذ بمقدار ذلك هو حكيم وبمقدار ذلك المنافع التي يقوم بها فهو يقوم بها من الخير . ان المحبة والاكرام والتشريف الروحانية ليست سوى محبة واكرام وتشريف النفع في الشخص وتشريف الشخص من النفع لا تشريف النفع من الشخص وايضاً فالذي يعتبر الناس من الحق الروحاني لا يعتبرهم على غير ذلك لانه يرى الانسان الواحد نظيره الآخر سواء كان في منزلة عظيمة او حقيرة ويرى الفرق فقط في الحكمة والحكمة هي ان يحب النفع وهكذا خير ابن الوطن وخير الهيئة وخير وطن الانسان وخير الكنيسة وبهذا ايضاً تقوم المحبة للرب لان كل الخير الذي هو خير النفع هو من الرب . وايضاً محبة القريب لان القريب هو الخير الذي يجب ان يحب في ابن الوطن وفي الهيئة وفي وطن الانسان وفي الكنيسة والذي يجب ان يقوم به جميعهم

﴿ ٣٩١ ﴾ جميع الهيئات في السموات ممتازة بحسب المنافع اذ هي ممتازة بحسب الخيرات كما قيل فيما تقدم (عدد ٤١ وما يلي) والخيرات هي خيرات في العمل او هي خيرات الاحسان التي هي منافع . توجد بعض الهيئات التي وظائفها ان تعني بالاطفال وغيرها وظائفها ان تهذيب وتعلمهم اذ ينمون وغيرها على نفس الكيفية تهذب وتعلم الصبيان والبنات الذين لم اميال جيدة من التعليم في العالم ويانون من هناك الى السماه . توجد بعض الهيئات التي تعلم البسطاء الاخيار من العالم المسيحي وتقودهم الى داخل الطريق الى السماه وغيرها على الكيفية نفسها تعلم وتقود الامم الوثنية المتنوعة . توجد بعض الهيئات التي تحمي عن الارواح الجديدة او الذين اتوا حديثاً من العالم من ان تفسدها الارواح الشريرة وبعض الهيئات هي قرية من الذين في الارض الدنيا وبعضها قرية من اولئك الموجودين في جهنم وتنهم من تعذيب احدهم الآخر الى ما وراء الحدود

المعيّنة . وتوجد هيئات اخرى ايضاً موجودة مع اولئك الذين أُقيّموا من الموت . وعلى العموم ترسل ملائكة من كل هيئة الى الناس لكي تحرسهم وتخرجهم من العواطف الشريرة والافكار الناشئة من ذلك وتوحي اليهم بعواطف خير طالما يقبلونها من الحرية التي بها ايضاً تحكم على اعمال او اشغال الناس مزيلة بقدر الامكان المقاصد الشريرة . ان الملائكة متى كانت مع الناس فهي تسكن في عواطفهم وهي قريبة من الانسان طالما هو في الخير من الحقائق ولكنها بعيدة بالنسبة كبعد حياته عن الخير . ولكن وظائف الملائكة هذه جميعها هي وظائف الرب في الملائكة لان الملائكة تقوم بها ليس من تلقاء ذاتها بل من الرب . من هذا يحصل ان المقصود بالملائكة في الكلمة في معناها الداخلي لا يُعنى الملائكة بل شيء من الرب من ثم يحصل ان الملائكة تسمى في الكلمة آلهة

❖ ٣٩٢ ❖ ان هذه الوظائف للملائكة هي وظائفها العمومية لكن لكل ملاك منصبه الخاص لان كل منفعة عامة هي مؤلفة من منافع لا تحصى تسمى المنافع السافعة والمخادمة والثابتة وهي اجمالاً وافراداً صائرة من رتبة واحدة ومنقادة بموجب الترتيب الالهي وهي جميعاً تؤلف وتكمل النفع العمومي الذي هو الخير العام

❖ ٣٩٣ ❖ ان المصالح الكنسية في السماه هي تحت ادارة اولئك الذين لما كانوا في العالم احبوا الكلمة وطلبوا برغبة الحقائق الموجودة ضمنها ليس من اجل الشرف او الربح بل من اجل تقع الحياة على السواء لذواتهم وللآخرين . هؤلاء بحسب محبتهم ورغبتهم في النفع هم هناك في استنارة وفي نور الحكمة الذي يبلغونه ايضاً من الكلمة في السماه حيث هو ليس بطبيعي كما في العالم بل روحاني (راجع ما تقدم عدد ٢٥٩) هؤلاء يقومون بوظيفة الوعاظ . وفي هذا بحسب الترتيب الالهي فالذين يفوقون الآخرين في الحكمة من النور يوجدون في مركز اعلى . وفي المصالح العالمية يتعين اولئك الذين في العالم احبوا وطنهم وخيرهُ العام أكثر من ذواتهم وفعلوا ما هو عدل

وحق من محبة ما هو عدل وحق . فطالما انهم من رغبة المحبة بمشوا في شرائع ما هو عدل وهكذا صاروا اذكياء لذلك هم في قوة ادارة المراكز في السماء ويدبرونها في ذلك المكان او تلك الدرجة الكائن فيها ذكاءهم اذ كان هذا الذكاء في درجة متساوية مع محبتهم للنفع لاجل الخير العام . وزيادة على ذلك في السماء عدة مراكز وعدة ادارات وعدة مشاغل ايضا بحيث لا يمكن عدّها لكثرتها . وتلك التي في العالم قليلة بالنسبة . ان الجميع مما سكان عددهم كثيرًا هم في التمتع بشغلهم وعملهم من محبة النفع وما من احد من محبة الذات او الريح كما انه ما من احد له محبة الريح من اجل المعيشة لان جميع ضروريات الحياة تعطى لم مجانًا . فلم يوت مجانًا ويلبسون مجانًا ويقانون مجانًا . من ثم يتضح ان اولئك الذين احبوا ذواتهم والعالم اكثر من النفع ليس لهم ادنى نصيب في السماء لان محبة كل واحد او عاطفته الخاصة تبقى معه بعد حياته في العالم ولا هي تعدم الى الابد (راجع ما تقدم عدد ٣٦٣)

﴿ ٣٩٤ ﴾ كل واحد في السماء موجود في شغل بموجب المطابقة .

والمطابقة ليست مع الشغل بل مع نفع كل شغل (راجع ما تقدم عدد ١١٢) وتوجد مطابقة من جميع الاشياء (راجع عدد ١٦) فمن في السماء الكائن في وظيفة او شغل مطابق لنفعه هو في حالة حياة مشابهة تمامًا لتلك التي كان فيها في العالم لان ما هو روحاني وما هو طبيعي يؤلفان واحدًا في المطابقة مع ذلك بينهما هذا الفرق انه في تنم داخلي لانه في حياة روحانية التي هي حياة داخلية ومن ثم فهي اكثر قبولًا للبركات السموية

الفرح السموي والسعادة

﴿ ٣٩٥ ﴾ بالكاد يوجد اليوم من يعرف ما هي السماء وما هو الفرح السموي . اولئك الذين انتكروا في المسألة حصلوا على خاطر بالكاد يكون خاطر على الاطلاق اتعيمي واجماله . قد علمت بسهولة من ارواح

خرجت من العالم الى الحياة الاخرى ماذا تعرف عن السماء والفرح السموي لان تلك الارواح متى تركت لدوائها كأنها موجودة في العالم فهي تقتكر كما كانت تقتكر حينئذٍ والسبب في ان الفرح السموي غير معروف هو ان اولئك الذين تأملوا فيه حكموا من الافراح الخارجية التي هي من الانسان الطبيعي ولم يعرفوا ما هو الانسان الداخلي او الروحاني وهكذا ايضا لم يعرفوا ما هي نعماء وبركته . لذلك لو ان اولئك الذين في تم داخلي او روحاني أخبروا ما هو الفرح السموي وما هي ماهيته لم يمكن فهم ما قالوه اذ يسقط ذلك الى خاطر مجهول وهكذا ليس في الادراك ومن ثم يكون من جملة الاشياء التي يرفضها الانسان الطبيعي . مع ذلك كل واحد يمكن ان يعرف ان الانسان عند ما يترك الانسان الخارجي او الطبيعي يأتي الى داخل الانسان الداخلي او الروحاني الامر الذي منه يعرف ان التمتع السموي داخلي وروحاني لا خارجي طبيعي . ولانه داخلي وروحاني هو اعظم نقاوة وكالا ويؤثر على داخلات الانسان التي هي من نفسه ومن روحه فان كل واحد من هذه الاشياء فقط يمكن ان يستنتج ان تنعمه هو نظير التمتع الذي كانت فيه روحه وان تنعم الجسد المسمى تنعم اللحم ليس سمويًا بالنسبة اما ما هو كائن في روح الانسان متى ترك الجسد فيبقى بعد الموت لانه اذ ذاك يحيا كروح انسان

❖ ٣٩٦ ❖ ان جميع التمتع تفيض منبعثة من المحبة لان الذي يحبه الانسان يشعر بانه مبهج كما انه ليس لاحد مسرة من مصدر آخر . من ثم يحصل انه كما تكون المحبة كذلك يكون السرور . ان مسرات الجسد او اللحم جميعها تفيض منبعثة من محبة الذات ومحبة العالم وهكذا فهي شهوات نفسانية ومسراتها . الا ان مسرات النفس او الروح تفيض منبعثة من المحبة للرب والقريب ومن ثم فهي عواطف خير وحق واكتفاءات داخلية . هذه المحبات مع مسراتها تفيض الى الداخل من الرب ومن خارج السماء بطريق داخلي الذي هو من فوق ويؤثر على الداخلات لكن المحبات الاولى

مع مسراتها تفيض الى الداخل من اللحم ومن العالم بطريق خارجي كائن من اسفل ويؤثر على الخارجيات . لذلك فطالما ان هاتين المجنتين السمويتين يقبلهما الانسان وتؤثران عليه كذلك تفتح الداخلات التي هي من النفس او الروح وتنظر من العالم الى السماء . ولكن طالما تقبل مجبتي العالم وتؤثران عليه كذلك تفتح الخارجيات التي هي من الجسد واللحم وتنظر من السماء الى العالم . كما ان المجبات تفيض الى الداخل وتقبل كذلك في نفس الوقت ايضاً تفيض مسراتها الى الداخل . فسررات السماء الى الداخلات ومسرات العالم الى الخارجيات منذ ان جميع المسرات كائنة من المحبة كما تقدم القول ﴿ ٣٩٧ ﴾ ان السماء نفسها هي كذلك حتى انها مملوءة من المسرات بحيث اذا نُظِرَتْ في حد ذاتها فليست شيئاً الا ما هو مبارك ومبهج منذ ان الخير الالهي الصادر من محبة الرب الالهية يُولف السماء على العموم وعلى الخصوص مع كل واحد هناك . والمحبة الالهية هي ان يشاء خلاص الجميع وسعادة الجميع من البواطن وعلى التمام . من ثم يحصل انك سواء قلت السماء او الفرح السموي فهو نفس الشيء

﴿ ٣٩٨ ﴾ ان مسرات السماء فائقة الوصف وايضاً لا تحصى . ولكن من هذه المسرات التي لا تحصى ما من واحدة يمكن ان يعرفها او يصدقها من كان في مسرات الجسد او اللحم فقط اذ كما قيل قبلاً ان داخلاتنا تنظر من السماء الى الارض وهكذا الى الورا . لان من كان بكليته في مسرات الجسد او اللحم او ما هو نفس الشيء في محبة الذات والعالم لا يشعر بشيء من السرور الا ما كان في الشرف والرجح ومسرات الجسد والحواس وهذه تلاشي وتختفي المسرات الداخلية التي من السماء الى حد ان لا يصدق انها موجودة . لهذا السبب فهو يتعير كثيراً اذا أُخبر بوجود مسرات تعطى عند نقل مسرات الشرف والرجح وتزداد حيرته بالاكثير اذا أُخبر ان مسرات السماء التي تخلفها في مكانها لا تحصى ومن شأنها ان مسرات الجسد واللحم التي اكثرها مسرات الشرف والرجح لا يمكن ان

تقابل بها من ثم يتضح السبب الذي من اجله لا يعرف ما هو الفرح السماوي ﴿٣٩٩﴾ ان عظمة المسرة السماوية يمكن ان يتضح من هذا فقط انها مسرة لجميع الذين في السماء ان يتقوا مسراتهم ويوكلتهم الى آخرين ولان جميع امثال هؤلاء هم في السموات يتضح ما اعظم مسرة السماء لانه كما اظهر قبلاً (عدد ٢٦٨) توجد في السموات مواصلات بين الجميع مع كل فرد وبين كل فرد مع الكل . مثل هذه المواصلة تفيض منبعثة من محبتي السماء اللتين كما قيل قبلهما المحبة للرب والقريب . ومن طبيعة هاتين المحبتين الكشف عن مسراتها . ان المحبة للرب هي كذلك لان محبة تعالى هي محبة مواصلة جميع ما عنده تعالى مع الجميع لانه يشاء سعادة الجميع . وتوجد محبة متشابهة في كل من اولئك الذين يحبون الرب لانه تعالى كائن في داخلهم . من ثم توجد مواصلة متبادلة بين الافراح التي للملائكة احدها مع الآخر . سوف يرى بما يلي ان هكذا هي ايضا المحبة للقريب . من هذه الاشياء يمكن ان يتضح ان تينك المحبتين تقلان بالمواصلة مسراتهما . والامر على خلاف ذلك مع محبتي الذات والعالم . ان محبة الذات تسحب وتسلب كل مسرة من آخرين وتجرحها الى داخل ذاتها لانها تريد الحسن لذاتها فقط ومحبة العالم ترغب في ان يكون لها ما لقريبها . اذا هاتين المحبتين مزيج اهلاك مسرات الآخرين وهما اذا واصلتا فن اجل ذاتيهما وليس للآخرين . هذه المحبات اذا ليست ذات مواصلة بالنظر الى الآخرين بل مهلكة مخربة الأ بقدر ما ان مسرات الآخرين كائنة مع ذواتها او فيها . ثم انني طالما ادركت بالاختبار العقلي ان محبة الذات ومحبة العالم متى سادتا هما على تلك الكيفية . فكما دنت الارواح التي كانت في تينك المحبتين عند ما عاشنا كائنات في العالم كانت مسرتي تتناقص وتنتلش . وقد قيل لي ايضا ان هذه اذا دنت من اية هيئة سموية تتناقص مسرة اولئك الذين في تلك الهيئة وذلك تماماً بحسب دتو حضورها . والعجيب ان تلك الارواح الشريرة تكون اذ ذاك في

مسرتها . من ثم اتضح ما هي حالة روح انسان كهذا في الجسد لانها نظير ما كانت عليه بعد الاقتراق عن الجسد اي انه يرغب او يشتهي مسرات او خيرات آخر وبمقدار ما يحصل عليها فهو حاصل على مسرة . من هذه الاشياء يمكن ان يرى ان محبة الذات والعالم تغرب افراح السماء وهي مضادة تمام المضادة للمحبات السماوية التي هي ذات مواصلة

﴿ ٤٠٠ ﴾ يجب على كل حال ان يُعرف ان مسرة اولئك الموجودين في محبة الذات ومحبة العالم متى دنوا من اية هيئة سماوية هي مسرة شهوتهم الخاصة وهكذا فهي مضادة على خط مستقيم لمسرة السماء انهم ياتون الى مسرة شهوتهم من حرمان ورفع المسرة السموية مع اولئك الموجودين فيها والامر مختلف عند ما لا يوجد حرمان او رفع لانهم اذ ذاك لا يستطيعون الدنو لانه بمقدار ما يدنون يصيرون الى اضطراب والهم من ثم يدبر ان يتجاسروا على الدنو . هذا قد منح لي ان اعرفه باخبارات مكررة احب ان اضيف البعض منها . ان الارواح التي تأتي من العالم الى الحياة الاخرى لا ترغب في شيء اكثر من الهجر الى داخل السماء . وقريباً جميعها تطلب الدخول غلباً منا ان السماء تائف فقط في التقديم والقبول لهذا السبب فموجب رغبتها يؤدي بها الى احدى هيئات السماء السطلى الا ان الارواح الكائنة في محبة الذات والعالم عند ما تدنو من العتبة الاولى لتلك السماء تبدأ فتصير متضابقة ومعذبة داخلياً حتى تشعر في ذاتها انها في جهنم لا في السماء . وهكذا تطرح بذواتها من هناك الى اسفل ولا ترتاح حتى تصل الى جهنم بين خاصتها . وقد حدث ايضاً غالباً ان مثل هذه الارواح رغبت ان تعرف ما هو الفرح السموي ولما سمعت انه كائن في داخلات الملائكة رغبت ان يصير اتصالها بها وهذا جرى ايضاً . لان ما ترغبه الروح التي ليست بعد في السماء او في جهنم يعطى لها اذا كانت تؤدي الى غاية خيرية ولكن لما تم الاتصال بدأت تتعذب الى حد انها لم تعد تعرف كيف تلوى او تفحوّل من الالم وقد

نُظِرَتْ وهي تدفع رأسها الى اسفل الى ما بين قدميها وتطرح ذواتها على الارض وهناك تُتَصَوَّرُ متحوّلة الى حلقات كالافاعي وهذا ناشئ عن العذاب الداخلي . مثل هذا التأثير حصل من المسرة السميّة لاولئك الذين في مسرات من محبة الذات والعالم وسبب ذلك هو ان تلك المحبة مضادة على خط مستقيم للمسرة السميّة ومتى فعل الضد الواحد ضد الآخر يحصل مثل هذا الالم ولان المسرة السميّة تدخل في طريق داخلي عند ما تفيض الى داخل المسرة المضادة فهي تحول الداخلات الكائنة في الاخير الى الورا وهكذا الى ما هو مضاد لذواتها . من ثمّ تحصل هذه العذابات . اما انها متضادة فذلك كما قيل قبلاً لان المحبة للرب والمحبة للقريب ترغبان في ايصال جميع خاصتهما الى آخرين لان هذا هو مسرتهم ومحبة الذات ومحبة العالم ترغبان في اخذ جميع ما للآخرين وجعله لذاتيها وهما في مسرة طالما يمكنهما القيام بذلك . من هذه الاشياء يمكن ان يُعرف لماذا جهنم مفصولة عن السماء لان جميع الموجودين في جهنم كانوا عند ما عاشوا في العالم في مسرات الجسد واللحم المجردة حاصلة من محبة الذات ومحبة العالم ولكن جميع الموجودين في السموات كانوا عند ما عاشوا في العالم في مسرات النفس والروح من المحبة للرب والقريب ولان هذه المحبات هي متضادة لذلك ايضاً جهنم والسموات مفترقة افتراقاً كاملاً حتى أن روحاً كائنة في جهنم لا تنجاسر على مد اصبع من هناك او ان ترفع رأسها اذ اقل حركة غوم بها يداهما الالم وتعذب . هذا ايضاً رأيت في الغالب

❖ ٤٠١ ❖ ان الانسان الكائن في محبة الذات والعالم فطالما يعيش في الجسد يشعر بالمسرة من هاتين المحبتين وايضاً من المسرات المتنوعة الكائنة منها . الا ان الانسان الكائن في المحبة لله والقريب فطالما يعيش في الجسد لا يشعر بمسرات مطلّة من هاتين المحبتين والعواطف الخيرية الكائنة منها بل يشعر ببركة هي بالكاد حسية لانها مخزونة في داخلاته تحجبها الخارجيات التي هي من الجسد وخاملة بمتاع

العالم . على انه بعد الموت تتغير الحالات بتمامها فسررات محبة القات والعالم تكون عند ذلك متحولة الى ما هو مؤلم ومرعب لانها تتحول الى اشياء كالتي تسمى النار الجهنمية وبالادوار الى اشياء منجسة وقذرة مطابقة مع سرراتها غير النظيفة التي — بما يدعش ايراده — هي اذ ذاك مسرة لم . الا ان المسرة الخفية والبركة التي لا تكاد تكون مدركة التي كانت مع أولئك الذين كانوا في العالم في المحبة للرب والمحبة للقريب تتحول الى مسرة مسمومة في من كل جهة مدركة ومحسوسة لان تلك البركة التي خُزنت وكانت مخبأة في داخلاتهم عند ما عاشوا في العالم هي تقضى عند ذلك ويؤتى بها الى احساس ظاهر لانهم اذ ذاك في الروح وذلك كان مسرة

روحهم

٤٠٢ ﴿ ان كل سررات السماء هي منضمة الى المنافع وهي موجودة فيها لان المنافع هي خيرات المحبة والاحسان التي توجد فيها الملائكة من اجل ذلك فكل واحد له سررات بحسب منافعه وكذلك في درجة بموجب عاطفته للنفع . يمكن ان يظهر ان كل سررات السماء هي سررات المنافع من المقابلة مع حواس الالسان الخمس الجسدية فانه يعطى لكل حاسة مسرة بحسب نفعها للظر والسمع والشم والذوق واللمس لكل حاسة مسرتها الخاصة . فلننظر مسرته من الجمال والاشكال والسمع من الاصوات المطربة والشم من الروائح الطيبة والذوق من المطاعم الجيدة . ان المانع التي نتمتها افراديا معروفة جيدا لدى الذين درسوها ومعروفة بالاكثـر لأولئك العارفين بالمطابقات . فلننظر مثل هذه المسرة من النفع الذي يقوم به للفهم الذي معه النظر الداخلي وان الشم مثل هذه المسرة من النفع الذي يقوم به لكل من الفهم والمشئنة بالاحشاء وان الشم مثل هذه المسرة من النفع الذي يقوم به للدماغ وايضا للرئتين وان للذوق مثل هذه المسرة من النفع الذي يقوم به للعدة ومن ثم لعموم الجسد بانعاشه . ان مسرة الزواج التي هي مسرة انقي واكمل من

اللمس تفوق كل البقية بسبب قطعها الذي هو توليد الجنس البشري وبالتالي توليد الملائكة في السماة هذه المسرات تلازم الحواس بانصباب من السماة حيث كل مسرة هي ذات نفع وبموجب النفع

﴿٤٠٣﴾ ان بعض الارواح من رأي مأخوذ في العالم اعتقدت ان السعادة السماوية تتألف من حياة كسلي يخدمها فيها غيرهم ولكن قيل لها انه ما من سعادة تألف على الاطلاق من تجنب العمل والاعتماد على هذا للسعادة على هذه الطريقة كل واحد يرغب ان يحصل على سعادة الآخرين لذاته . ومتى رغبها كل واحد لا يحصل عليها احد . مثل هذه الحياة لا تكون عاملة بل خاملة تصير فيها القوى عديمة الحركة بينما يمكن ان يُعرف لدى الجميع انه بدون حياة عملية لا يمكن ان تكون سعادة حياة وان الراحة من هذا العمل ليس الا لتجديد القوى بحيث يمكن للواحد ان يرجع وهو في رغبة اعظم لعمل حياته . بعد ذلك أظهر بواسطة اشياء عديدة ان الحياة الملائكية تتألف من القيام باشغال الاحسان الجيدة التي هي منافع وان كل سعادة الملائكة كائنة في النفع ومن النفع وبموجب النفع . ان اولئك الذين لاح لهم هذا الخطر ان الفرح السموي يتألف من الحياة حياة جمود ومن التنفس بالفرح الابدوي في كسلي سيح لهم ان يدركوا ما هي مثل هذه الحياة قصد ان ينجحوا فادركوا انها محزنة جداً وانهم اذا زال كل الفرح لا يلبثون بعد مضي وقت قصير ان يكرهوها ويأثقوا منها

﴿٤٠٤﴾ ان بعض الارواح التي اعتقدت ذواتها انها متعلمة اكثر من الآخرين قالت ان اعتقادها في العالم ان الفرح السموي يتألف فقط من الحمد لله وتقديم المجد له تعالى وانه في هذا تكون حياتها العملية لكن قيل لها ان الحمد وتقديم المجد لله ليس هكذا حياة عملية وان الله لا يحتاج الى الحمد والتمجيد وانما مشيئة ان قوم تلك الارواح بالمنافع وبالتالي بالاشغال الحسنة التي نسي اعمال الاحسان . على انها لم

تقدر ان تدرك اقل خاطر من الفرح السماوي في اعمال الاحسان بل فقط خاطر خدمة . مع ذلك فالملائكة شهدت ان هذا الفرح هو الاعظم حرية لانه يصدر من العواطف الداخلية وهو مضموم الى سرور لا يوصف ﴿٤٠٥﴾ تقريباً جميع الذين يأتون الى داخل الحياة الاخرى يظنون ان جهنم متشابهة لدى كل واحد وان السماء متشابهة لدى كل واحد ايضاً بينما يوجد في كليهما تنوعات غير نهائية واختلافات وليست جهنم الواحد في اي حال كجهنم الآخر ولا سماء الواحد تماماً نظير سماء الآخر كما انه ما من انسان واحد سواه كان ملاكاً او روحاً كائن ابداً نظير الآخر تماماً حتى ولو في الوجه . انني لما افكرت فقط عن اثنين ان احدهما مشابه للآخر او مساو له اظهرت الملائكة ارتعابها قائلة ان كل شيء واحد هو مؤلف من اتحاد اشياء كثيرة متوافقة وان الشيء الواحد هو بحسب ذلك الاتحاد . ومن ثم فان هيئة سماوية كاملة تؤلف واحداً وان جميع هيئات السماء سوية تؤلف واحداً . وهذا من الرب وحده بواسطة المحبة . ان المنافع في السموات متشابهة في كل تنوع واختلاف وليس تقع الواحد على اية حالة مشبهها تماماً ومساوياً لنفع الآخر . ومن ثم فليست سعادة الواحد مشابهة ومساوية لسعادة الآخر وزيادة على ذلك فان مسرات كل تقع لا يحصى عددها وتلك المسرات التي لا تحصى هي متنوعة على النمط المذكور ولكنها مع ذلك منضبة سوية بهكذا ترتيب حتى انها تعتبر احداً الاخرى اعتباراً متبادلاً كمنافع كل عضو وجارحة وحتى في الجسد وايضاً بالاكثر كمنافع كل شريان ونسيج في كل عضو وجارحة وحشي وهي افراداً واجمالاً مشاركة الى حد انها تعتبر خيرها الخاص في الآخر ومن ثم في الجميع والكل في كل . من هذا الاعتبار العمومي والشخصي هم يعملون كواحد

﴿٤٠٦﴾ قد تكلمت احياناً مع ارواح جاءت حديثاً من العالم عن حالة الحياة الابدية قائلاً انه هم ان يعرف من هو رب المملكة وما هو

نوع الحكومة التي لها ومن اي شكل اذ ما من شيء اوفر اهمية لاولئك الذين يأتون الى داخل مملكة أخرى في العالم من ان يعرفوا من هو وما هو الملك وما هي الحكومة وتفاصيل أخرى تتعلق بالمملكة كذلك هو اوفر اهمية في هذه المملكة التي سوف يعيشون فيها الى الابد لذلك يجب ان يعرفوا ان الرب هو الذي يحكم السماء وكذلك الكون لان الذي يحكم الواحدة يحكم الاخرى. ومن ثم فان المملكة التي هم فيها الآن هي مملكة الرب وان شرائع هذه المملكة هي حقائق ابدية مؤسسة على هذه الشريعة. ان يحبوا الرب أكثر من كل الاشياء والقريب كاتقهم. حتى وأكثر من هذا اذا رغبوا ان يكونوا كالملائكة يجب ان يحبوا قريهم أكثر من اتقهم. فلما سمعوا هذه الاشياء لم يستطيعوا الجواب بشيء لانهم في حياة الجسد سمعوا بعض شيء نظير هذا ولكن لم يصدقوه متجنبين من ان يوجد مثل هذه المحبة في السماء وانه ممكن لاحد ان يحب قربة أكثر من نفسه ولكن أخبروا ان كل خير يزداد زيادة عظيمة في الحياة الاخرى وانهم في حياة الجسد لا يستطيعون الزيادة على حب القريب كاتقهم لانهم في ما يخص بالجسد ولكن متى تقاوا تصير محبتهم اوفر قفاوة واخيرا تصير ملائكة التي هي ان يحبوا القريب أكثر من اتقهم. اذ في السماء يوجد فرح في عمل الخير لآخر ولا يوجد حير في عمل خير للذات ما لم يكن القصد ان يتحول ذلك الخير الى آخر وهكذا فمن اجل آخر. هذا هو حب القريب أكثر من اتقهم قد قيل انه يمكن ان يتضح ان مثل هذه المحبة يمكن ان تعطى في العالم من المحبة الزيجية التي لبعض الازواج الذين فضل احدهم احتمال الموت على ان يلحق اقل ضرر بالآخر. ومن محبة الوالدين لاولادهم حيث ان الام تفضل احتمال الجوع على ان يجناح ولدها الى الطعام ومن الصداقة الصادقة التي فيها يعرض الصديق نفسه للمخاطر من اجل صديقه وحتى من الصداقة الظاهرية ذات الدعوى التي ترغب ان تباري ما هو صادق مقدمة الاتشاء الفضلي لاولئك الذين ننتظر انها تريد لم الخير حاملة في فيها اشياء جيدة

مع انها ليست كذلك في القلب. واخيراً من ماهية المحبة التي من شأنها ان فرحها هو في خدمة الآخرين ليس من اجلها بل من اجلهم . ولكن هذه الاشياء لا يمكن ان يفهمها اولئك الذين احبوا ذواتهم أكثر من الآخرين والذين في حياة الجسد كانت فيهم شراعة للرحم وهي مفهومة بالافل من اصحاب المطامع

﴿ ٤٠٧ ﴾ ان واحداً معلوماً كان في حياة الجسد متسلطاً على الآخرين فبقى في الحياة الاخرى حاصلاً على الرغبة في التسلط لكن قيل له انه الان في مملكة أخرى التي هي ابدية وان سلطته على الارض قد تلاشت . وان في مملكة السماء ما من احد يعتبر الا بحسب ما له من الخير والحق وبحسب رحمة الرب التي هو كائن فيها من حياته في العالم وايضاً انه في هذه المملكة كما على الارض حيث الناس يعتبرون من اجل ثروتهم ومنزلتهم لدى الامير فالنقى هنا هو الحق والخير والمنزلة لدى الامير هي الرحمة الكائن فيها الانسان مع الرب بحسب حياته في العالم . لكنه اذا بالعكس رغب ان يتسلط فهو متمرّد منذ انه موجود في مملكة آخر فلما سمع هذه الاتياف خجل

﴿ ٤٠٨ ﴾ قد تكلمت مع ارواح حسبت ان السماء والفرح السماوي تؤلفان من صيرورتها عظيمة ولكن قيل لها ان الاعظم في السماء هو الاصفر اذ يسمى الاصفر من لا قوة له ولا حكمة ويرغب ان يحصل على قوة وحكمة ليس من نفسه بل من الرب ومن كان الاصفر في هذا المعنى له السعادة العظمى ولان له سعادة عظيمة فمن ثم يتبع انه اعظم لانه هكذا له من الرب كل قوة وبفوق الجميع في الحكمة وما هو ان يكون الاعظم ما لم يكن الاوفر سعادة ؟ لان المصير الى اوفر سعادة هو ما يطلبه الاقوياء بالقوة والاغنياء بالنقى . وقيل ايضاً بزيادة ان السماء لا تتالف من الرغبة ان يكون الاصفر لغاية ان يكون الاعظم لان ذلك يكون الرغبة والشهوة ان يكون الاعظم . وانما هي تتالف من ان يشاء من القلب خير الآخرين

أكثر من خير الذات ومن خدمة الآخرين من اجل سعادتهم . وليس من
 رغبة في الثواب بل من المحبة

﴿ ٤٠٩ ﴾ ان الفرح السموي نفسه نظير ما هو في ما هيته
 لا يمكن أن يوصف لانه في داخلات حياة الملائكة ومن ثم فهو في كل
 شيء من فكرها وعاطفتها ومن هذا فهو في كل شيء من الكلام وكل شيء
 من العمل . وهو كما لو ان الداخلات فتحت فتحة تاماً واطلقت حريتها
 لتقبل المسرة والبركة التي توزع الى كل من الانسجة وهذا في الجميع .
 ان قبول واحساس هذا الفرح هما لا يمكن وصفه لانهما يبدأان من
 الداخلات فيفيضان الى داخل كل خاصة مستمدة منهما وما نفيان ذاتيها
 دائماً بزيادة نحو الخارجيات . فالارواح الاخيار التي ليست بعد في ذلك
 الفرح لانها لم ترفع بعد الى السماء متى ادركتها من ملاك بدائرة محبته
 فهي تمتلئ بهكذا مسرة حتى انها تصير الى دوار مسر هذا يحدث احياناً
 للذين يرغبون ان يعرفوا ما هو الفرح السموي

﴿ ٤١٠ ﴾ ان ارواحاً معلومة لما رغبت ان تعرف ما هو
 الفرح السموي منح لها ان تدركه الى حد انها لم تعد تستطيع ان تحمله
 بزيادة ومع ذلك لم يكن الفرح الملائكي الذي ادركته وانما هو فرح
 بالكاد يبلغ الى الدرجة الصغرى من الفرح الملائكي كما منح لي ان ادركه
 بالواصل بل كان قليلاً الى حد انه كان بارداً ومع ذلك فانها سمته سموياً
 متناهياً لانه كان لها فرح داخلي . من هذا قد اتضح ليس فقط انه توجد
 درجات افراح في السماء بل ايضاً ان فرح الواحد الداخلي بالكاد يبلغ
 اسفل او وسط فرح الآخر . وايضاً انه متى قبل احد فرحه الداخلي
 الخاص فهو في فرحه السموي ولا يقدر ان يحتمل ما هو داخلي بالاكتر
 الذي يصير مؤلماً له

﴿ ٤١١ ﴾ ان ارواحاً معلومة غير شريرة سقطت الى حالة
 راحة نظير النوم وقلت على هذه الحالة الى السماء بحسب داخلات عقولها .

لان الارواح قبل ان تقع داخلاتها يمكن ان تؤخذ الى السماء وتعرف ما هي سعادة اولئك الذين هناك ورأيت انها كانت هادئة هكذا مدة نصف ساعة وبعد ذلك عادت فسقطت الى الخارجيات التي كانت فيها قبلاً . ثم الى تذكّر ما كانت رأته وقد قالت انها كانت بين الملائكة في السماء وقد رأت هناك وادركت اشياء مدهشة كلها لامة كما من ذهب وفضة وحجارة كريمة في اشكال حسنة وفي تنوع عجيب . وان الملائكة لم تبهج بالاشياء الخارجية تقسها بل بالاشياء التي مثلتها التي كانت الهية عديمة الوصف وذات حكمة لانهاية لها وان هذه كانت افراحها ما عدا اشياء اخرى لا تحصى التي لم يمكن اظهارها في لغة بشرية . حتى ولا الى جزء من عشرة آلاف وليست تقع تحت خواطر فيها شيء مادي

﴿ ٤١٢ ﴾ تقريباً جميع الذين يأتون الى داخل الحياة الاخرى يجهلون ماهية البركة السموية والسعادة لانهم لا يعرفون شيئاً عن الفرح الداخلي اذ لا يدركون منها الا ما يخيل لهم من المرور والفرح الجسدي والعالمي وهكذا فما يجهلون يظنون انه لا شيء بينما ان الافراح الجسدية والعالمية لا تعد شيئاً بالمقابلة . لذلك فالذين امياهم جيدة الذين لا يعرفون ما هو الفرح السموي لكي يعرفوا او يفهموا ما هو يؤخذون اولاً الى مناظر فردوسية التي تقوق على كل خاطر تصور . اذ ذاك يظنون انهم جاءوا الى الفردوس السموي لكن يعلمون ان هذه ليست السعادة السموية الحقيقية وهكذا يمنع لهم ان يعرفوا حالات فرح داخلية . هي افاء لداخلياتهم ثم يؤتى بهم الى داخل حالة سلام حتى الى داخلهم فيعرفون اذ ذاك ان ما من شيء منها ممكن وصفه او تصويره واخيراً يؤتى بهم الى داخل حالة طهارة حتى الى معناتهم الداخلي من هذا يمنع لهم ان يعرفوا ما هو الخير السموي والروحاني الحقيقي

﴿ ٤١٣ ﴾ ولكن لكي يتمكن من معرفة ماهية وجنس السماء والفرح السموي فقد منحني الرب غالباً ولمدة طويلة ان ادرك مسرات

الفرح السموي والنتيجة من ذلك انني تمكنت من معرفتها من اخبارات فعلية ولكن لا استطع ابدا شرحها مع ذلك سيدكر بعض الشيء عنها قصد ان يحصل خاطر عنها . ان الفرح السماوي هو عاطفة ذات مسرات وافراح لا تخص وي هي جميعا تظهر شيئا عموميا وفي هذا الشيء العمومي او العاطفة العمومية توجد موافقات ذات عواطف لا تخصي وهي لا تأتي الى الادراك بوضوح بل بخفاء لان الادراك هو أكثر تعميقا . مع ذلك فقد منع لي ان ادرك ان اشياء لا تخصي موجودة فيه في ترتيب لا يمكن ان يوصف ابدا اذ كانت تلك الاشياء التي لا تخصي تفيض من ترتيب السماء ونفس هذا الترتيب يسود في اعظم دقائق العواطف صفرا التي تعرض وتدرك فقط كشيء واحد بالغ في التعميم وذلك بحسب اهلية ذلك الذي هو الموضوع . وبالاختصار فان الافراح التي لا نهاية لها مرتبة في شكل متناو في الترتيب هي موجودة في كل عاطفة عمومية وما من واحد الا وهو حي ومؤثر وحقيقة جميعهم من الداخليات لان الافراح السموية تصدر من الداخليات وقد ادركت ايضا ان الفرح والبهجة يأتيان كما من القلب وينشران ذاتهما بمتى اللطف في جميع الانسجة الداخلية ومن هذه الى رزم الانسجة بحاسة فرح داخلية حتى ان النسيج ليس الا بهجة وفرح وكل اهلية وادراك واحساس يعيش هناك على نمط مشابه من السعادة . ان فرح المسرات الجسدية عند مقابلته مع هذه الافراح هو كقبار ضخم حاد بالمقابلة مع هواء نقي متناو في اللطف ولاحظت انني لما رغبت ان اقل جميع مسرقي الى آخر بقيت على الدوام تفيض الى الداخل مكانها مسرة داخلية وملائة بالاكثرو كلما ازدادت رغبة في هذا ازدادت ايضا الى الداخل وادركت ان هذا كان من الرب

﴿ ٤١٤ ﴾ ان اولئك الذين في السماء هم يتقدمون دائما الى ربيع الحياة وكلما عاشوا الى الوف سنين بزيادة فهم في ربيع يزداد فرحا وسعادة وهذا الى الابد على زيادة بحسب تقدمات ودرجات محبتهم واحسانهم

وايمانهم . ان النساء اللواتي مننّ متقدّمات في العمر وقد اثناهنّ السن اذا كنّ قد عشنّ في الايمان في الرب وفي الاحسان الى القريب وفي محبة زيجيّة سعيدة مع زوج فهنّ على توالي الاعوام يأتين أكثر وأكثر الى زهرة الصبا والى الحالة النسائيّة الباكرة والى جمال يفوق كل خاطر في الجمال بما ادركته نظرفنا ويدعش اولئك الذين يرونه . ان الاستقامة والاحسان يكونان الشكل الى مثالها الخاص فيجملان فرح وجمال الاحسان على ان يشرق منبعثاً من كل جزء من الوجه حتى من اقل خطوطه بحيث انها تكون اشكال احسان بذاتها . ان شكل الاحسان الذي هو منظور من الحياة في السماء يحصل من الاحسان نفسه وهو يمثل سببها بكال هذا مقداره حتى ان عموم الملاك وخصوصاً الوجه هو احسان منظور ومدرّك بصراحة . وهذا الشكل متى نُظر فهو جمال لا يتطرق به ويؤثر مع الاحسان في نفس داخلية حياة العقل والغلاصة ان التقدم في السن في السماء هو الرجوع الى الصبا . ان اولئك الذين عاشوا في المحبة للرب وفي الاحسان الى القريب تحول الى هكذا اشكال او حسان في الحياة الاخرى . ان جميع الملائكة هي اشكال كهذه بتنوّع لا يحصى ومن هؤلاء تتألف السماء

في عظم السماء

﴿ ٤١٥ ﴾ يمكن ان يتضح ان سما الرب عظيمة جداً من اشياء كثيرة قد ذكرت وظهرت في الفصول السابقة خصوصاً من هذا ان السماء هي من المجلس البشري (عدد ٣١١ - ٣١٧) وليست فقط من اولئك الذين يولدون داخل الكنيسة بل ايضاً من اولئك الذين يولدون في خارجها (عدد ٣١٨ - ٣٢٨) وهكذا من اول ابتداء هذه الارض من جميع الذين عاشوا في الخمر ويمكن لكل واحد يعرف شيئاً عن اقسام

الارض واديانها وممالكها ان يستنتج ما اعظم جمهور الناس الكائن في هذا العالم جميعه واي من عدل الى الاحصاء يجد ان عدة الوف من الناس يمضون منها كل يوم وهكذا في سنة يمضي ربوات ان لم يكن ملايين وهذا من العصور الاولى التي قد مر عليها بضعة آلاف من السنين فكل هؤلاء الناس بعد الموت قد اتوا وما زالوا يأتون الى العالم الآخر المسمى العالم الروحاني ولكن لا يمكن ان يقال كم منهم صاروا ويصرون ملائكة سموية . لكن هذا قيل لي ان عدداً غفيراً في العصور القديمة صاروا ملائكة لان الناس اذ ذاك افترسوا بالاكثرو داخلياً وبالاكثرو روحانياً ومن ثم كانوا في عاطفة سموية ولكن ليس بمثل ذلك العدد كثرة في العصور السابقة لان الانسان في مجرى الوقت صار خارجياً بالاكثرو وبدأ يفكر طبعياً بالاكثرو وهكذا صار يوجد في عاطفة ارضية من هذه الاشياء يمكن ان يتضح اولاً ان السماء المولفة من سكان هذه الارض فقط هي عظيمة

﴿ ٤١٦ ﴾ يمكن ان يتضح ان سما الرب عظيمة من هذا فقط . ان جميع الاطفال سواء ولدوا في داخل الكنيسة او خارجها يتبنام الرب ويصرون ملائكة الذين يبلغ عددهم الى ربع او خمس عموم الجنس البشري على الارض ويظهر نما تقدم (عدد ٣٢٩ - ٣٤٥) ان كل طفل صغير حينما ولد سواء داخل الكنيسة او خارجها او من والدين تقيين او غير تقيين فعند الموت يقبله الرب ويعلم في السماء بمقتضى الترتيب الالهي يعلم ويشرب العواطف للغير وبواسطتها يشرب بحارف الحق وبعد ذلك اذ يكمل في الذكاء والحكمة يدخل الى السماء ويصير ملاكاً لذلك يمكن ان يستنتج اي جمهور عظيم من ملائكة السماء قد نشأ من اول الخلق الى الوقت الحاضر من هؤلاء الاطفال فقط

﴿ ٤١٧ ﴾ يمكن ان يتضح ايضاً ما اعظم سما الرب من هذا ان جميع السيارات الظاهرة للمعين في نظامنا الشمسي هي اراضٍ وزيادة على

ذلك انه توجد سيارات لا تحصى في الكون وجميعها ملائنة من السكان .
 هذه قد بحث عنها في كتاب صغير عن تلك الاراضي ومنه اقل الفصل الآتي
 « معلوم حق العلم في الحياة الاخرى وجود عدة اراضي واناس
 عليها وارواح وملائكة منها لانه ممنوح لكل واحد هناك الذي يرغب
 في ذلك من محبة الحق والنفع ان يتكلم مع ارواح الاراضي الاخرى وان
 يصير اثباته اذ ذاك من جهة جميع العوالم وان يخبر ان الجنس البشري
 ليس فقط من ارض واحدة بل من اراضي لا تحصى قد تكلمت مراراً
 عديدة مع ارواح من ارضنا عن هذا الموضوع وقد قيل ان اي شخص
 ذكي يمكن ان يعرف من اشياء كثيرة هو عارف بها بوجود عدة اراضي
 والناس عليها لانه يمكن ان يستنتج من العقل ان هكذا قطع كبيرة
 كالسيارات التي يفوق بعضها هذه الارض في الاتساع ليست بقطع
 فارغة مكونة فقط لتحمل وتحرك حول الشمس وان تشرق بنورها الضئيل
 على ارض واحدة بل يجب ان تكون لها فائدة اوفر تفكاً . فالذي يؤمن
 - ويجب على الجميع ان يؤمنوا - ان اللاهوت خلق الكون ليس لغاية
 أخرى سوى ان يمشأ الجنس البشري ومن ثم السماء - اذ ان الجنس
 البشري هو مدرسة السماء - لا يقدر الا ان يؤمن انه حيثما توجد ارض
 هناك يجب ان يكون اناس . اما ان السيارات الظاهرة لاعتينا لانها ضمن
 حدود نظامنا الشمسي هي اراضي يمكن ان يظهر من هذا انها اجساد
 ذات مادة ارضية لانها تعكس نور الشمس ومتى نُظِرَتْ بواسطة
 تليسكوبات لا تظهر كنجوم لامعة من اللهب بل كاراضي متنوعة ذات
 اقسام مظلمة وايضاً من هذا انها تظهر ارضنا محمولة حول الشمس ونقدم
 سبب طريق منطقة البروج وهكذا فهي تؤلف السنوات وفصول السنة
 الربيع والصيف والخريف والشتاء وهي ايضاً تدور على مركزها نظير ارضنا
 فتؤلف الايام واوقات اليوم الصباح والظهيرة والمساء والليل وزيادة على
 هذا فني بعضها اقمار تسمى التوابج تدور حول ارضها سبب اوقات معينة

شأن القمر حول ارضنا وان السيار زحل لانه على مسافة ابعده عن الشمس فله ايضا منطقة كبيرة مستنيرة وهي تعطي نوراً منعكساً بزيادة لتلك الارض فمن ذا الذي يعرف هذه الاشياء ويفكر من العقل يمكن ان يقول ان هذه السيارات اجرام فارغة . وزيادة على ذلك فقد تكلمت عن هذا الموضوع مع الارواح لكيما يصدق الانسان انه يوجد في الكون اراض اكثر من واحدة من حقيقة ان السماء ذات النجوم هي عظيمة بهذا المقدار وان النجوم هناك عديدة لذلك وكل واحد منها في مكانه او في نظامه هو شمس تشابه شمسا وان تكن ذات حجم متنوع . ان الذي يأمل ملياً في الموضوع يجب ان يستنتج ان مجموعاً عظيماً كهذا لا يمكن الا ان يكون واسطة لغاية آتية هي نهاية التكوين القصوى وهذه النهاية هي مملكة سموية يمكن ان يسكن فيها اللاهوت مع الملائكة والناس لان الكون المنظور او السماء المنورة بهكذا نجوم لا تحصى آتية هي شمس كثيرة في فقط واسطة لكي يمكن ان تنشأ الارض والناس عليها الذين منهم المملكة السموية كائنة . من جميع هذا يجب على الانسان العاقل ان يستنتج ان هكذا واسطة عظيمة لمكثدا نهاية عظيمة لم تصنع من اجل الجنس البشري الكائن فقط في ارض واحدة ماذا يكون هذا اللاهوت اللانهائي الذي ليست لديه الوف بل ربوات اراض جميعها ملائة بالسكان الاكثي و صغير او بالكاد تكون شيئاً على الاطلاق . توجد ارواح درسها الوحيد ان تحصل لذاتها المعارف لان المعارف هي جميع بهجتها بناء على ذلك يسمح لها ان تجول وحتى ان تعدى الى خارج نظامنا الشمسي الى نظمات أخرى في تطلب المعرفة فهذه الارواح الكائنة من السيار عطارذ قالت انه توجد اراض فيها سكان ليس فقط في هذه الارض التسمية بل ورائها ايضا في السماء ذات النجوم وهي في عدد عظيم وقد جرى تعديل انه اذا كان مليون ارض في الكون وفي كل ارض منها من الناس ما يبلغ عددهم ثلاثمائة مليون ومائتي جيل في غضون ستة آلاف سنة واعطيت مساحة

ثلاثة اذرع مربعة لكل انسان او لكل روح فجميع عدد كل اولئك الناس او تلك الارواح لا يملأ مساحة هذه الارض وبالكاد يملأ أكثر من مساحة تابعة واحدة من التوابع العكائنة حول السيارات ، تلك مساحة في الكون صغيرة جداً الى حد أنها تكاد تكون غير منظورة منذ ان التابعة بالكاد يمكن أن ترى بالعين المجردة لكن ما هو هذا لدى خالق الكون الذي لا يكون كفاية ليد لو كان عموم الكون ملأناً منذ انه غير محدود . قد تكلمت عن هذا الموضوع مع الملائكة وقالت انها ترتئي نفس الرأي عن قلة الجنس البشري بالنظر الى عدم وجود حد للخلق ولكن مع ذلك هي لا تقتكر من المساحات بل من الحالات وبحسب حاطرها فان اراضي يبلغ عددها الى عدد من الربوات الى حد ما يمكن ادراكه تبقى كلاثي مطلقاً لدى الرب »

أمّا عن الاراضي في الكون مع سكانها والارواح والملائكة عنها فراجع الكتاب الصغير السابق ذكره فان الاتيئة المذكورة فيه قد أظهرت لي واوحى بها اليّ قصد ان يعرف ان سماء الرب عظيمة وانها جميعها من الجنس البشري وايضاً ان ربنا مُعترفٌ به في كل مكان كإله السماء والارض ﴿ ٤١٨ ﴾ يمكن ان يعلن ان سماء الرب عظيمة من هذا ايضاً ان السماء في عموم الاقتران تمثل رجلاً واحداً وايضاً انها تطابق مع جميع وافراد الاتيئة في الانسان وان هذه المطابقة لا يمكن ملؤها على الاطلاق منذ انها ليست فقط مطابقة مع كل من اعضاء وجوارح واحتواء الجسد على وجه العموم ولكن ايضاً في كل ادنى خاصة مع جميع وكل من الاحتواء الصغيرة والجوارح الصغيرة الموجودة في داخلها حتى مع كل عرق ونسج ونيس فقط معها بل ايضاً مع الجواهر الجارحة التي قبل داخلها انصباب السماء والتي منها يحصل الانسان على حركات داخلية خادمة افعال عقله لان اي شيء نشأ داخلها في الانسان ينشأ في اشكال هي جواهر منذ ان ما لا ينشأ في جواهر من حيث مواضعها فهو لا شيء . من جميع هذه

الاشياء توجد مطابقة مع السماء كما يمكن ان يتضح من الفصل الباحث عن مطابقة جميع اشياء السماء مع جميع اشياء الانسان (عدد ٨٢-١٠٢) هذه المطابقة لا يمكن ان تملأ مطلقاً لانه كلما ازدادت المشاركات الملائكية آتت يطابق احدها مع الآخر تزداد السماء كمالاً لان جميع الكمال في السماء يزداد مع ازدياد العدد وهذا سبب ان لجميع من هناك نهاية واحدة والجميع ينظرون باتفاق كامل الى تلك النهاية فهذه النهاية هي الخير العام ومتى ساد هذا يوجد ايضاً من الخير العام الخير لكل واحد ومن خير كل واحد يوجد الخير لهموم الهيئة الاجتماعية هذا على ما تقدم بسبب ان الرب يحول الجميع في السماء الى ذاته تعالى (راجع ما تقدم عدد ١٢٣) وعلى ذلك يعلم ان يكونوا واحداً في ذاته تعالى وكل واحد يمكن ان يرى بوضوح اذا افكر من عقل مستنير ان موافقة والتشام كثيرين خصوصاً من هكذا اصل وفي هكذا ارتباط يصدر كمالاً

❖ ٤١٩ ❖ قد منح لي ايضاً ان ارى طول السماء المسكون وايضاً ما هو غير مسكون ورأيت ان طول السماء الغير المسكون كان عظيماً بهذا المقدار حتى انه لا يمكن تعبثه الى الابد حتى ولو ان ربوات اراضي اعطيت وفي كل ارض جمهور عظيم من الناس كالموجود في ارضنا وعن هذا الموضوع راجع ايضاً الكتاب الصغير . عن الاراضي في الكون (عدد ١٦٨)

❖ ٤٢٠ ❖ يستدل البعض ان السماء غير عظيمة بل هي صغيرة من بعض اعداد في الكلمة يفهمونها بحسب معنى حرفها كما من الاعداد التي يقال فيها ان الفقراء فقط يقبلون في السماء فقط المختارين وايضاً فقط اولئك الذين في داخل الكنيسة وليس الذين في خارجها واولئك فقط الذين يتوسط لهم الرب وان السماء ثقيل متى امتلأت وان هذا الوقت معين قبلاً ولكنهم لا يعرفون ان السماء لا ثقيل ابداً وانه لا يوجد وقت سبق تعيينه ولا حد للعدد وان الذين في حياة الخير والحق هم الذين يسمون

مختارين وانه يسمى فقراء اولئك الذين ليسوا في معارف الخير والحق ومع ذلك يرغبونها الذين يسمون جوعاً من تلك الرغبة . ان اولئك الذين يدركون ان السما ذات اتساع صغير من الكلمة الغير مفهومة لا يعرفون الا ان السما كائنة في مكان واحد حيث يجمع الكل سوياً بينما ان السما مؤلفة من هيئات لا تحصى (راجع ما تقدم عدد ٤١-٥٠) وهم لا يعرفون ايضاً الا ان السما ممنوحة لكل واحد من الرحمة العاجلة . وهكذا فانه يوجد ادخال وقبول فقط من الميل كما انهم لا يفهمون ايضاً ان الرب من الرحمة يهدي كل واحد يقبله تعالى ويقبله من يعيش بمقتضى شرائع الترتيب الالهي التي هي سنن المحبة والايمان وان الوجود هكذا في قيادة الرب من الطفولية الى آخر درجات الحياة في العالم وبعد ذلك الى الابدية هو الرحمة المقصودة . فليعلموا اذا ان كل انسان مولود للسما وان من يقبل السما في نفسه في العالم فذاك يقبل اما الذي لا يقبلها فيرفض

عالم الارواح وحالة الانسان بعد الموت

ما هو عالم الارواح

﴿ ٤٢١ ﴾ ليس عالم الارواح السماه ولا هو جهنم بل هو المكان المتوسط او الحالة المتوسطة بين الاثنين لانه المكان الذي يأتي اليه الانسان اولاً بعد الموت والذي منه بعد وقتٍ معين فهو بحسب حياته في العالم يرفع الى داخل السماه او يطرح الى داخل جهنم

﴿ ٤٢٢ ﴾ ان عالم الارواح هو المكان المتوسط بين السماه وجهنم وكذلك هو حالة الانسان المتوسطة بعد الموت . اما انه المكان المتوسط فقد أعلن لي من هذا ان جهنم كائنة في الاسفل والسموات من فوق وانه الحالة المتوسطة فمن هذا ان الانسان ما دام موجوداً هناك فهو ليس بعد في السماه ولا في جهنم . ان حالة السماه في الانسان هي انضمام الخير والحق فيه وحالة جهنم هي انضمام الشر والبطل فيه متى انضم الخير الى الحق في روح انسان فهو اذ ذاك يأتي الى داخل السماه اذ كما قيل قبلاً ذلك الانضمام هو السماه فيه ولكن متى انضم الشر الى البطل في روح انسان فهو يأتي اذ ذاك الى جهنم لان ذلك الانضمام هو جهنم فيه . هذا الانضمام يحصل في عالم الارواح منذ يوجد الانسان اذ ذاك في حالة متوسطة وسواء قلت انضمام النعم والمشيئة او انضمام الحق والخير

﴿ ٤٢٣ ﴾ اولاً يوجد هنا بعض شيء ليقال عن انضمام النعم والمشيئة وان الامر على السواء مع انضمام الخير والحق منذ ان ذلك الانضمام يحصل في عالم الارواح . للانسان نعم وله مشيئة فالتنهم يقبل الحقائق ويشكل منها والمشيئة تقبل الخيرات وتشكل منها لذلك معها فهبة الانسان وافكره من فهمه بدعوه حقاً ومعا شاء واقتكر من مشيئته

يدعوه خيراً . الانسان يقدر ان يفكر من التهم ومن هذا يدرك ماهو صحيح وكذلك ما هو خير مع ذلك فهو لا يفكر في ذلك من المشيئة ما لم يشأ ذلك ويفعله متى شاءه ومن المشيئة فعله اذ ذاك فهو كائن في كل من التهم والمشيئة وبالنتيجة في الانسان لان التهم وحده لا يؤلف اساناً ولا المشيئة وحدها بل التهم والمشيئة سوياً . لذلك فما كان في كليهما فهو كائن في الانسان ومخصص به ان ذاك الكائن فقط في التهم كائن حقيقة مع انسان ولكن ليس فيه وانما هو شيء من ذاكرته وشيء من المعرفة في الذاكرة يقدر ان يفكر عنه متى لم يكن في نفسه بل خارج نفسه مع آخرين . وهكذا يقدر ان يتكلم عنه ويعمل وبوجبه ايضاً يقدر ان يتظاهر بمواظف وملاح

٤٢٤ ❖ اما ان الانسان يقدر ان يفكر من التهم وليس في الوقت نفسه من المشيئة فقد تمهياً لكي يكون قادراً على ان يصلح لان الانسان يصلح بواسطة الحقائق والحقائق كما تقدم القول كائنة من التهم لان الانسان قد ولد في داخل كل شر من حيث المشيئة ومن ثم فمن نفسه لا يشاء خيراً لاحد ولكن لذاته فقط والذي يشاء الخير لنفسه فقط فهو يتعجب بالمصائب التي تحدث للآخرين خصوصاً متى كان ذلك لمنفعة الخاصة لانه يشاء ان يحصل لنفسه جميع خيرات الآخرين سواء الشرف والغنى وطالما يستطيع ان يفعل ذلك فهو يفرح في نفسه . فابتغاء ان يصلح هذا ويصلح قد اعطي للانسان ان يكون قادراً على فهم الحقائق وان يخضع بواسطتها عواطف الشر التي تشب من المشيئة . من هذا كان ان الانسان يقدر ان يفكر في الحقائق من التهم وايضاً ان يتكلم ويعمل بها بينما انه لا يستطيع ان يفكر فيها من المشيئة حتى يكون نظيره ما يشاءها ويعملها من ذاته اي من القلب . فمتى كان الانسان كذلك فما يفكر فيه من التهم هو من ايمان وما يفكر فيه من المشيئة هو من محبة لذلك يضم فيه الايمان والمحبة ذاتيهما نظير التهم والمشيئة

﴿ ٤٢٥ ﴾ لذلك طالما حقائق النهم منضبة الى خيرات المشيئة وبالتالي فطالما يشاء الانسان الحقائق ويفعلها فيمقدار ذلك عنده السماء في ذاته منذ كما تقدم القول ان انضمام الخير والحق هو السماء . ومن الجهة الاخرى فطالما ان اباطيل النهم منضبة الى شرو الارادة فالانسان له جهنم في نفسه لان انضمام البطل والشر هو جهنم . ولكن طالما ان حقائق النهم ليست منضبة الى خيرات المشيئة فالانسان في الحالة المتوسطة . ان كل انسان تقريباً في هذا الوقت كائن في هكذا حالة حتى انه يعرف الحقائق ومن المعرفة وايضاً من النهم يفكر فيها ويضل منها اما الكثير او القليل او لا يفعل شيئاً منها او يسلك سلوكاً مضاداً لها من محبة الشر وما ينتج من الايمان بما هو باطل . لذلك ابتغاء ان يحصل اما على السماء او جهنم فهو بعد الموت يؤتى به اولاً الى عالم الارواح وهناك يحصل انضمام الخير والحق مع اولئك الذين سوف يرفعون الى السماء وانضمام شر وبطل مع اولئك الذين سوف يطرحون الى جهنم . لانه غير مسموح لاحد في السماء او في جهنم ان يكون له عقل متقسم اي ان يفهم شيئاً ويشاء الاخر بل ان يفهم ما يشاءه وان يشاء ما يفهمه . ففي السماء اذاً من يشاء الخير يفهم الحق وفي جهنم من يشاء الشر يفهم ما هو باطل لذلك مع الاختيار تزال الاباطيل هناك والحقائق تعطى موافقة ومناسبة لخبرهم . ومع الاشرار تزال الحقائق وتعطى الاباطيل موافقة ومناسبة لشرهم من هذه الاسباب يظهر ما هو عالم الارواح

﴿ ٤٢٦ ﴾ ان الارواح في عالم الارواح كثيرة جداً لان اجتماع الجميع الاول هو هناك والجميع هناك يكشفون ويثبتون . لا يوجد وقت معين لبقائهم هناك فالبعض يدخلون فقط ذلك العالم ثم يؤخذون في الحال الى داخل السماء او يطرحون في جهنم والبعض يتقنون هناك بضعة اسابيع فقط والبعض الى سنوات ولكن لا تزيد على الثلاثين . ان الاختلاف في الوقت يتوقف على مطابقة وعدم مطابقة الداخلات والخارجيات في

الانسان . ولكن سينكر فيما يلي كيف ان الانسان في ذلك العالم يؤتى به من حالة الى أخرى وبهياً

﴿ ٤٢٧ ﴾ ان الناس بعد الموت حاملًا يأتون الى داخل عالم الارواح يفرزون بوضوح من الرب فالاشرار يوضعون حالاً مع الهيئة المهنمية التي كانوا فيها في العالم من حيث محبتهم السائدة . والاخبار يوضعون حالاً مع الهيئة السموية التي كانوا فيها في العالم من حيث المحبة والاحسان والايمان . ولكن مع انهم يقسمون هكذا فالذين كانوا اصدقاء ومعارف في حياة الجسد يجمعون جميعاً ويتحدثون سوية متى رغبوا في ذلك خصوصاً الزوجات والازواج والاخوة والاخوات . وقد رأيت ابا يتكلم مع ستة ابناء وقد عرفهم ورأيت عدداً كثيراً غيره مع اقاربهم واصحابهم الذين بسبب انهم من اميال مختلفة من حياتهم في العالم فقد صار تقربهم حالاً ولكن عند ما جاءوا من عالم الارواح الى داخل السماء او الى داخل جهنم فهم اذ ذاك لا يرون فيما بعد بعضهم البعض ولا يعرفون احدهم الاخر ما لم يكونوا من اميال متشابهة من محبة متشابهة . والسبب الذي من اجله ينظرون بعضهم البعض في عالم الارواح وليس في السماء او في جهنم هو ان اولئك الذين في عالم الارواح يؤتى بهم الى حالات مشابهة لتلك الحالات التي كانت لهم في حياة الجسد الواحد بعد الآخر ولكن بعد ذلك يؤتى بالجميع الى حالة دائمة نظير محبتهم السائدة التي فيها يعرف الواحد الآخر من تشابه المحبة لان كما أظهر قبلاً (عدد ٤١ - ٥٠) التشابه ينضم وعدم التشابه يفرق

﴿ ٤٢٨ ﴾ ان عالم الارواح اذ هو الحالة المتوسطة بين السماء وجهنم مع الانسان فهو ايضاً المكان المتوسط فجهم موجودة من تحت السموات من فوق . ان جهنم جميعها مقفلة دون ذلك العالم وانما هي مفتوحة فقط بواسطة ثقوب وشقوق كما من صخور وبواسطة ثغور واسعة محروسة لمنع اي واحد من الخروج الا باذن . وهذا الاذن يمنح عند وجود واجب

ضروري الذي سنكلم عنه بزيادة فيما يأتي . والسما ايضا مغلقة من كل الجوانب وما من ممر مفتوح لاية هيئة مسموية كانت الا في طريق ضيق مدخلها محروس ايضا فلكل الخارج وهذه المداخل هي التي يشار اليها في الكلمة بابواب ودروب جهنم والسما .

﴿ ٤٢٩ ﴾ ان عالم الارواح يظهر كواد بين جبال وصخور يتخللها هنا وهناك ثنيات واكام ان الابواب والدروب المؤدية الى الهيئات السموية لا ينظرها الا اولئك الذين استعدوا للسما كما انه لا يجدها الآخرون ولكل هيئة يوجد مدخل واحد من عالم الارواح ومن ثم طريق واحد يتفرع في الصعود الى عدة طرق كما ان الابواب والدروب الى جهنم لا ينظرها الا اولئك الذين هم على وشك الدخول الذين تفتح لهم اذ ذاك ومنى فتحت تظهر كموف مظلمة كانتها ملطخة بالسناج مخرفة بتعويج الى العمق من اسفل حيثما هنالك ايضا عدة ابواب . فمن هذه الكهوف تفرح تانات كرهية زخفة تهرب منها الارواح الصالحة لانها تنجها الا ان الارواح الشريرة تطلبها لانها موضوع بهيمتها لانه كما ان كل واحد في العالم قد ابتغى بشرته الخاصة كذلك بعد الموت فهو يبتغى بالتثانة التي يطابق معها شره . في هذه الطريقة يمكن ان تقابل بالطيور الجوارح والوحوش كالعقاب والذئاب والخنزير التي تطير وتركض الى الجيف والمزابل متى ادركت ثنائتها . وقد سمعت واحدا معلوما يكي بكاء مرتقا كما من عذاب داخلي عندما لطمه نفس من السما وبعد ذلك سكن روعه ومرا لما وصلت اليه رائحة جهنم

﴿ ٤٣٠ ﴾ يوجد في كل انسان بابان الاول يؤدي الى جهنم ويفتح للشروع والباطيل الصادرة من هناك والثاني يؤدي الى السما ويفتح للخيرات والحقائق الصادرة من هناك . فباب جهنم مفتوح لاولئك الذين في الشر والباطيل فقط من شقوق من فوق يغصن الى الداخل بعض نور من السما والانسان يستطيع بهذا التيقن ان يفكر ويعقل وان

يتكلم اما باب السما ففتوح لاولئك الذين في الخير وفي حق لأنه توجد طريقان يؤديان الى عقل الانسان الناطق طريق سامر او داخلي يدخل فيها الخير والحق من الرب وطريق واطر او خارجي يدخل فيه ما هو شر وباطل من جهنم . وفي الوسط يوجد العقل الناطق بذاته الذي يتوجه اليه كل من الطريقين . من ثم بمقدار ما يدخل النور من السما فيحسب ذلك الانسان عاقل وطالما هذا النور لا يدخل فيحسب ذلك الانسان غير عاقل معاً ظهر لنفسه عاقلاً . هذه الاشياء قد ذكرت لكي يمكن ان يعرف ايضاً ما للانسان من المطابقة مع السما ومع جهنم . ان عقله الناطق فيما هو يتشكل يطابق عالم الارواح فا كان فوق يطابق مع السما وما كان من اسفل يطابق مع جهنم ان المبادئ القدسية التي هي فوق العقل الناطق هي مفتوحة وتلك التي تحته هي مغلقة دون انصباب الشر والبطل مع اولئك الذين يعدون للسما . ولكن ما هو تحته فهو مفتوح وما هو فوقه فهو مغلق دون انصباب الخير والحق مع اولئك الذين يعدون لجهنم . من ثم هؤلاء لا يمكنهم ان ينظروا الا الى تحت انفسهم اي الى جهنم واولئك لا يمكنهم ان ينظروا الا الى ما هو فوق انفسهم اي الى السما فنظروا الى فوق ذواتهم هو ان ينظروا الى الرب لأنه تعالى هو المركز العام الذي تنظر اليه جميع اتبياء السما ولكن نظروا الى تحت ذواتهم هو نظروا الى الورا من الرب الى المركز المقابل الذي تنظروا وتنتهي اليه جميع اتبياء جهنم (راجع ما تقدم عدد ١٢٣-١٢٤)

﴿ ٤٣١ ﴾ ايذا ذكرت الارواح في الصفحات السابقة فالمقصود بها اولئك الذين في عالم الارواح ويراد بالملائكة اولئك الذين في السما

كل انسان روح من جهة داخلياته

﴿ ٤٣٢ ﴾ اي من تأمل كما يجب في الموضوع يمكن ان يعرف ان الجسد لا يفكر لانه مادي وانما النفس تفكر لانها روحانية. ان نفس الانسان (التي قد كتب الشيء الكثير عن خلودها) هي روحه لان هذه خالدة في كل خصائصها. والروح ايضا هي التي تفكر في الجسد لانها روحانية وما كان روحانياً يقبل ما هو روحاني ويعيش روحانياً الذي هو ان يفكر وان يشاء. لذلك فجميع الحياة الناطقة التي تظهر في الجسد كائنة من النفس ولا شيء من الجسد لان الجسد كما ذكر قبلاً مادي وما كان مادياً خاصاً بالجسد فهو مضاف وتقريراً مضموم الى النفس قصد ان روح الانسان تكون قادرة ان تعيش وتتم المنافع في العالم الطبيعي التي جميع اشياء مادية وفي ذاتها لا حياة لها واذ ان ما كان مادياً لا يعيش بل فقط ما كان روحانياً يمكن ان ينفع ان اي شيء عاش في الانسان فهو روحه وان الجسد يخدمها فقط كما ان ما كان آلياً يخدم قوة حية متحركة نعم قد قيل عن آله انها تتعلم وتتحرك وتضرب ولكن من البطل ان نعتقد ان هذا كائن من الآلة وليس من ذلك الذي يعملها ويحركها ويضرب بها

﴿ ٤٣٣ ﴾ اذ ان كل شيء يعيش في الجسد ومن الحياة يعمل ويشعر هو كائن فقط من النفس ولا شيء من الجسد يحصل ان الروح هي الانسان بذاته او ما هو نفس الشيء — ان الانسان منظوراً في نفسه هو روح وكذلك في شكل متشابه لان اي شيء يحيا ويشعر في الانسان هو من روحه وكل شيء في الانسان من الرأس الى اخمص قدميه يحيا ويشعر من ثم يحصل انه متى فصل الجسد من روحه الذي يسمى موت يبقى الانسان انساناً ويحيا. قد سمعت من السماء ان بعض الذين يموتون متى طرحوا على النعش قبل قيامتهم يفكرون حتى في جسد البارد ولا م

يعرفون شيئاً إلا أنهم ما زالوا في قيد الحياة ولكن الفرق هو أنهم لا يستطيعون تحريك جزء خاص بالجسد

﴿٤٣٤﴾ ان الانسان لا يقدر ان يفكر ولا ان يشاء ما لم يوجد موضوع الذي هو جوهر الذي منه وفيه هو يفكر ويشاء اي شيء يفرض وجوده بدون موضوع جوهرى فهو لا شيء هذا يمكن ان يعرف من حقيقة كون الانسان لا يقدر ان ينظر بدون جارحة آتني هي موضوع نظره الآ ان يسمع بدون جارحة هي موضوع سماعه . فالنظر والسمع بدون هذه الجوارح ليسا شيئاً ولا ما يشاء ان هكذا ايضا الفكر الذي هو النظر الداخلي والادراك الذي هو السمع الداخلي لا يوجدان إلا في الاجسام المادية ومنها وهذه هي الاشكال الآلية . من هذه الاتباء يمكن ان يتضح ان روح الانسان كائنة على السواء في شكل وانما كائنة في الشكل البشري وانما تنتم بالحس المشترك والرأس على السواء عند اقترانها عن الجسد كما عند ما تكون فيه وان جميع ما هو من حياة العين وجميع ما هو من حياة الاذن وبالاختصار كلما كان من حياة الحاسة آتني عند الانسان ليس من جسده بل من روحه في هذه الجوارح وفي اصغر خصائصها . من ثم يحصل ان الارواح تنظر وتسمع وتشعر نظير الانسان على ان ذلك ليس في العالم الطبيعي بعد ان تطلق من الجسد بل في الروحاني . ان الاحساس الطبيعي الذي كان للروح عند ما كانت في الجسد كان بواسطة القسم المادي الذي اضيف اليها ولكن مع ذلك كانت حاصلة اذ ذاك على احساس روحاني في نفس الوقت في التفكير والمشيئة

﴿٤٣٥﴾ لقد صار ايراد هذه الاشياء من اجل ائناع الانسان الناطق ان الانسان بالنظر الى نفسه هو روح وان القسم الجسماني المضاف الى الروح من اجل الخدمات في العالمين الطبيعي والمادي ليس انساناً بل هو فقط آلة لتفهم روحه ولكن الاثباتات من الاختبار هي احسن منذ ان

استدلالات العقل غير مفهومة من كثيرين وهي عند الذين اثبتوا ذواتهم في المضاد لنحوّل الى اسباب ريب على اثر التأمل من اباطيل الحواس . ان اولئك الذين اثبتوا ذواتهم في المضاد لكون الانسان روحاً جرت لم العادة ان يفتكروا ان الوحوش تحيا وتشعر نظير الناس وبالتالي ان لها ايضاً بعض شيء روحاني نظير ما للانسان ومع ذلك فهي تمت مع الجسد . ولكن القسم الروحاني من الوحوش ليس نظير القسم الروحاني من الانسان لان الانسان له داخل يفيض الى داخل اللاهوت ويرفعه الى نفسه وبه يتضم الى ذاته وليس للوحوش ذلك من ثم فالانسان لا الوحوش يقدر ان يفكر عن الله وعن الاشياء الالهية السموية والكنيسة وان يجب الله منها وفيها وهكذا يغم اليه تعالى ومما امكن ان يضم الى اللاهوت لا يمكن ان يبدد لكن معاً لم يمكن انضمامه الى اللاهوت فذاك يبدد فالباطن الذي للانسان دون الوحوش قد بحثنا عنه فيما تقدم (عدد ٣٩) وما قيل هناك سوف يراجع هنا اذ من المهم ان تبدد الاباطيل المدركة من هذا الخطأ عند كثيرين الذين من قلة المعرفة وعدم تمرين الذكاء لا يستطيعون تشكيل نتائج ناطقة على هذا الموضوع اما الكلمات فهي هذه « وفي الغنام يمكن ان تذكر حقيقة مخفية من جهة ملائكة السموات الثلاث وهي لم تخطر حتى الآن في خاطر احد بسبب عدم فهم الدرجات . اي انه في كل ملاك وفي كل انسان توجد درجة داخلية او عليا او شيء داخلي واعلى الذي يفيض لاهوت الرب اولاً وحالاً ومنه يتصرف بالاشياء الاخرى الداخلية التي تنبع فيه بمقتضى درجات الترتيب . ان الدرجة الداخلية او العليا يمكن ان تسمى دخول الرب الى الملاك والى الانسان ومنزله الحقيقي فيها وبواسطة هذه الدرجة الداخلية او العليا فالانسان انسان ويمتاز عن البهائم المحرومة من تلك الدرجة . لهذا السبب فالانسان بخلاف الحيوانات يقدر ان يرفع الرب الى نفسه تعالى من جهة جميع داخلياته التي هي من عقله ويستطيع ان يؤمن

به ويتأثر بالحجة له تعالى وهكذا يراه تعالى ويقدر ان يقبل الذكاء والحكمة ويتكلم من العقل . ولهذا السبب فهو يحيا الى الابد ولكن الذي يتصرف به الرب ويهيئه في هذه الدرجة الداخلية لا يفيض علانية الى ادراك اي ملاك كان على الاطلاق لان ذلك اسمى من فكره ويفوق حكمته »

﴿ ٤٣٦ ﴾ قد منح لي ان اعرف في اختبار كثير لو ذكرت جميعه لآل المجلدات ان الانسان هو روح من جهة داخلية . قد تكلمت مع ارواح بصفة روح وتكلمت معها ايضا كالنسان في الجسد فلما تكلمت معها كروح لم تعرف سوى اني انا روح وايضا اني في شكل بشري كما انها هي كذلك وقد ظهرت داخلياً في امامها كذلك اذ لما تكلمت كروح لم تنظر جسدي المادي

﴿ ٤٣٧ ﴾ اما ان الانسان هو روح من جهة داخلية فيمكن ان يتضح من هذا انه بعد ما يفصل الجسد الامر الذي يحدث عند ما يموت مع ذلك فالانسان يحيا بعد ذلك كما كان قبلاً ولكي اثبت في هذا قد منح لي ان اتكلم تقريبا مع جميع الذين عرفتهم في حياتهم الجسدية مع البعض مدة ساعات ومع البعض مدة اسابيع واشهر ومع البعض مدة سنوات وهذا على الاخص قصد ان اثبت ولا يمكن من تقديم الشهادة

﴿ ٤٣٨ ﴾ يمكن ان يزداد على ما تقدم اعلاه ان كل انسان حتى من حياته في الجسد كائن بحسب روحه في اجتماع مع الارواح مع انه لا يعرف ذلك فبواسطتها يمكن للانسان صالح ان يكون في هيئة سموية وكذلك يمكن لانسان شرير ان يكون في هيئة جهنمية . وهو يأتي الى نفس تلك الهيئة بعد الموت . هذا قد قيل وأري غالباً لاولئك الذين بعد الموت جاؤوا بين الارواح . نعم ان الانسان لا يرى في تلك الهيئة كروح عند ما يعيش في العالم لانه اذ ذاك يفكر طبيعياً ولكن اولئك الذين يفكرون على انقطاع عن الجسد لانهم اذ ذاك في الروح يشاهدون بعض الاحيان في هيئاتهم وعند ما يشاهدون يميزون بسهولة عن الارواح الكائنة هناك

لأنهم يحولون متأملين وم سكوت ولا ينظرون الى آخرين كأنهم لا يرونهم
وحالما تخاطبهم احدى الارواح يخفون

﴿ ٤٣٩ ﴾ لكي يمثل ان الانسان هو روح من جهة داخلية
سأورد من الاختبار كيف تكون الحال متى سحب الانسان من الجسد
وكيف تكون ايضا متى حملته الروح الى مكان آخر

﴿ ٤٤٠ ﴾ اما من حيث انسحاب من الجسد فهذا شرح الحال :
يؤتى بالانسان الى حالة كائنة في النقطة المتوسطة بين النوم واليقظة واذ
يكون في هذه الحالة لا يقدر ان يعرف غير انه في يقظة تامة وكل حواسه
متنبهة كما في اعظم انتباه الجسد حتى حاسة النظر والسمع والعجب من هذا
حاسة اللمس التي تكون اذ ذاك اعظم كالأما يمكن ان تكون والجسد
متنبه . في هذه الحالة ايضا نظرت الارواح والملائكة في حقيقة الحياة
وكذلك سمعت والعجيب انها لمست ايضا واذ ذاك بالكاد توسط شيء من
الجسد . هذه هي الحالة التي تسمى الانسحاب من الجسد بدون ان يعرف
الانسان اذا كان في الجسد او في خارجه قد جعلت في هذه الحالة ثلاث
او اربع مرات فقط حتى يتمكن من ان اعرف ما هي ولكي اؤكد في
الوقت نفسه ان الارواح والملائكة حاصلة على كل حاسة والانسان ايضا
من جهة روحه متى سحب من الجسد

﴿ ٤٤١ ﴾ اما ان تحمل الروح الانسان بعيدا الى مكان آخر
فقد منح لي ان اتأهد بالاختبار العقلي ما هو وكيف يفعل ولكن هذا
فقط لمرتين او ثلاث وساذكر حادثة واحدة كنت . اسير في شوارع مدينة
وفي حقول واذ كنت في الوقت نفسه منهمكا في محادثة الارواح لم اعرف
الا اني كنت متنبها وينظري العادي وهكذا كنت امشي بدون ان
اعثر وفي كل المدة كنت في حلم ارى الغابات والانهار والقصور والبيوت
والناس وهكذا الى آخره ولكن بعد ان مشيت في هذه الحالة مدة ساعات
رأيت بعيني جسدي ولاحظت انني في مكان آخر واذ ادهشني كثيرا

ادركت انني كنت في حالة مشابهة لاولئك الذين قيل عنهم ان الروح قادم الى محل آخر اذ في هذه الحالة لا ينظر الى الطريق مع انها ربما كانت عدة اميال ولا يصير التأمل في الوقت مع انه ربما كان عدة ساعات او او ايام ولا يلاحظ شيء من التعب فيقاد الانسان بدون غلط في طرق يجهلها بذاته حتى يصل الى المكان المعين

❖ ٤٤٢ ❖ هاتان الحالتان في الانسان اللتان له متى كان في داخلياته او ما هو نفس الشيء متى كان في الروح هما فوق العادة في الغرابة وانما اظهرتا لي فقط لاعرف ما هما لانها معروفتان في داخل الكنيسة اما التكلم مع الارواح ووجودي معها كواحد منها فقد منح لي حتى في تمام البقطة الجسدية وهذا الآن لعدة سنين

❖ ٤٤٣ ❖ يمكن ان يثبت بزيادة ان الانسان هو روح من جهة داخلياته مما قيل واظهر فيما تقدم (عدد ٣١١-٣١٧) حيثما اظهر ان السماء وجهنم هما من الجنس البشري

❖ ٤٤٤ ❖ متى قلنا ان الانسان هو روح من جهة داخلياته يكون مرادنا من جهة تلك الاشياء الكائنة من فكره ومشيتيه لان هذه هي الداخليات التي تجعل الانسان حقيقة انساناً وترسم صفتها عليه بكل التصاق حتى انه يكون كما هي

قيامه الانسان من بين الاموات ودخوله الى الحياة الابدية

❖ ٤٤٥ ❖ حينما لا يعود الجسد قادراً على القيام بوظائفه في العالم الطبيعي مطابقاً لافكاره وعواطف روحه الحاصلة لها من العالم الروحاني يقال عن الانسان انه يموت. وهذا يجري عند انقطاع النفس من الرئتين ووقوف حركة القلب مع ذلك فالانسان لا يموت بل يفرق فقط عن القسم الجسدي الذي كان له للنفع في العالم والانسان نفسه يحيا. يقال

ان الانسان نفسه يحيا لان الانسان ليس انساناً من الجسد بل من الروح اذ ان الروح تفكر في الانسان والفكر مع العاطفة يؤلفان الانسان. من هذا يتضح ان الانسان عند ما يموت فهو ينتقل فقط من العالم الواحد الى الآخر من ثم يحصل ان الموت في الكلمة في معناه الداخلي يشير الى القيامة ومداومة الحياة

﴿ ٤٤٦ ﴾ يوجد مشاركة داخلية بين الروح مع النفس وخفقان القلب وبين فكرها مع النفس وبين عاطفة محبتها مع القلب لذلك متى بطلت الحركة من هاتين الحركتين في الجسد يحصل اذ ذاك انفصال. ان حركة النفس في الرئتين وحركة خفقان القلب هما القيذان اللذان اذا انقطعما ترك الروح لذاتها والجسد اذ يكون بدون حياة روحه يصير بارداً ويبداً في الفناء . اما وجود مشاركة داخلية بين روح الانسان مع النفس ومع القلب فذلك لان جميع الحركات الروحية نتوقف على تلك ليس فقط بوجه العموم بل ايضاً في كل قسم

﴿ ٤٤٧ ﴾ ان روح الانسان بعد الانفصال تبقى مدة وجيزة في الجسد ولكن لا تبقى اطول من المدة التي يقطع فيها خفقان القلب تماماً الامر الذي يحدث على تنوع بحسب حالة المرض الذي يموت منه الانسان لان حركة القلب تبقى مع البعض مدة طويلة ومع البعض الآخر مدة غير طويلة فحالما تنقطع الحركة يقام الانسان ثانية لكن هذا يفعله الرب وحده ويقصد بان يقام ثانية اخراج روح الانسان من الجسد وادخالها الى العالم الروحاني الذي يسمى عادة القيامة . والسبب الذي من اجله لا تنفصل روح الانسان من الجسد قبل ان تنقطع حركة القلب هو ان القلب يطابق لعاطفة المحبة التي هي نفس حياة الانسان لان لكل واحد حرارة روحية من المحبة وطالما يدوم هذا الانضمام توجد مطابقة ومن ذلك حياة الروح في الجسد

﴿ ٤٤٨ ﴾ اما كيف يقام الانسان ثانية فلم يقال لي فقط بل

أظهر لي في اختبار عقلي أيضاً . وقد مُنح لي الاختبار العقلي لكي يمكن ان اعرف تمام المعرفة كيف يكون ذلك

﴿ ٤٤٩ ﴾ أتني بي الى حالة عدم حس من جهة الحواس الجسدية وبالتالي تقريباً الى حالة الموت مع ذلك فالحياة الداخلية مع الفكر باقية بتمامها بحيث انني ادركت وحفظت في ذاكرتي الاشياء التي حدثت والتي تحدث لأولئك الذين يقامون من بين الاموات فادركت ان تنفس الجسد أخذ تقريباً وبقي تنفس الروح الداخلي متصلاً بتنفس من الجسد قليل وخفيف ثم أعطيت اولاً مشاركة من جهة نبض القلب مع المملكة السموية منذ ان تلك المملكة تطابق مع القلب في الانسان وقد نظرت أيضاً ملائكة منها البعض على مسافة وملاكين عند رأسي وقد جلسا عليهما وهكذا أخذت مني جميع عاطفتي الخاصة . مع ذلك بقي الفكر والادراك وكنت في هذه الحالة مدة بعض ساعات ثم ان الارواح التي كانت حولي انسحبت ظانة انني مت وأدركت أيضاً أريجاً عطرًا كما من جسد محنط لانه متى كانت الملائكة السموية حاضرة فما كان من الموت يدرك كأنه عطري ومتي ادركت الارواح ذلك فهي لا تستطيع الدنو هكذا أيضاً فالارواح الشريرة تبقى بعيدة عن روح الانسان عند ما يدخل اولاً الى الحياة الابدية . اما الملائكة التي كانت جالسة على الرأس فكانت صامتة فقط مشاركة افكارها مع افكاري وعند ما قيلت هذه تعرف الملائكة ان الروح في حالة يمكن معها ان تسحب من الجسد . ومشاركة افكارها جرت بالنظر الى وجهي لان مشاركة الافكار في السماء تفعل على هذه الطريقة واذ بقي في الفكر والادراك لكي اتمكن من ان اعرف واتذكر ما جرى أدركت ان الملائكة ارادت اولاً ان تعرف ما هي افكاري فيها اذا كانت نظير افكار أولئك الذين يموتون التي تكون غالباً من الحياة الابدية . وانها رغبت في ابقاء عقلي في ذلك الفكر وقد قيل لي بعد ذلك ان روح الانسان تبقى في فكرها الاخير متى تلاشي الجسد الى ان تعود الى الافكار التي هي من عاطفتها العمومية او

المستولية في العالم ومنع لي خصوصاً ان ادرك وايضاً ان اشعر بوجود
 سحب واستخراج داخلات عقلي وبالتالي روحي من الجسد وقيل لي ان
 هذا كان من الرب وهذه هي الوسائط التي تحصل بها القيامة
 ﴿٤٥٠﴾ متى كانت الملائكة السموية مع واحد قد قام ثانية
 فهي لا تتركها لأنها تحب كل واحد ولكن متى بلغ من روحه انه لا يقدر
 فيها بعد ان يبقى في صحبة الملائكة السموية فهو يرغب الزوح عنها ومتى كان
 الامر كذلك تأتي ملائكة من مملكة الرب الروحانية وهي تعطيه نفع النور
 لأنه من قبل ذلك لم ير شيئاً ولكن افكر فقط وقد اريت ايضاً كيف
 يفعل ذلك ظهر لي كأن الملائكة بسط ستره العين البسرى الى جهة
 العرفين (فاصلة الانف) لكي تفتح العين وتتمكن من النظر وقد ظهر للروح
 ان ذلك قد فعل حقيقة لكنه كان في الظاهر ولما ظهر ان السترة لفت
 نظر بعض نور لكنه ضئيل كما ان الانسان عند اول انتباهه من النوم
 يرى النور من بين جفنيه. ظهر لي هذا النور الضئيل كأنه من صبغة سماوية
 ولكن بعد ذلك قيل لي انه يرى على تنوع ثم يشعر كأن شيئاً يلف عن
 الوجه ومتى تم هذا فالفكر الروحاني يدخل. ان الف من الوجه هو ايضاً
 ظاهري فقط اذ به يمثل ان الروح تأتي من الفكر الطبيعي الى الفكر
 الروحاني والملائكة في حدرمتاه لئلا يأتي اي خاطر من الشخص المأخوذ
 في اقامته الأما ينشأ من المحبة وهي اذ ذاك تخبره بأنه روح. ان الملائكة
 الروحانية من بعد ان يعطى نفع النور تقوم للروح الجديدة بجميع الخدمات
 التي يمكن ان يرغبها وهو في تلك الحالة وتعلمه بخصوص الاشياء في حياة
 أخرى ولكنها تفعل ذلك طالما يقدر ان يفهم. على انه اذا بلغ من امرو
 ان لا يكون راغباً في التعلم فالروح اذ ذاك ترغب ان تخرج من صحبة
 الملائكة. ان الملائكة لا تترك حقيقة ولكنه هو يفصل نفسه عنها لان
 الملائكة تحب كل احد ولا ترغب في شيء أكثر من ان تقوم بخدمات لطيفة
 وان تعلم وتدخل الى السماء في هذا سرورها الاعظم. متى فصل الروح

ذاته على ما تقدم تقبله ارواح خيرية ومتى كان ايضا معها تقدم له جميع الخدمات اللطيفة ولكن اذا كانت حياته في العالم بما لا تؤهلها لان يكون في صحة الاختيار اذ ذاك يرغب ان يتنقل ايضا عنها وهذا ايضا الى حد انه يصاحب نفسه مع اولئك الذين يوافقون في كل شيء حياته في العالم الذين معهم يجد حياته الخاصة. والسجيب اذ ذاك انه يسير في حياة مشابهة للحياة التي سار فيها في العالم

﴿ ٤٥١ ﴾ ولكن ابتداء حياة الانسان هذا بعد الموت يدوم فقط الى ايام قليلة اما كيف انه بعد ذلك يقاد من حالة الى أخرى واخيراً اما الى السماء او الى جهن فسيذكر في ما يلي. هذا ايضا منح لي ان اعرفه باخبار كثير

﴿ ٤٥٢ ﴾ قد تكلمت مع البعض في اليوم الثالث من بعد موتهم عند ما جرت هكذا اشياء كالتي ذكرت قبلاً (عدد ٤٤٩ و ٤٥٠) وتكلمت مع ثلاثة ممن كنت اعرفهم في العالم وذكرت لهم ان استعدادات الجنائز جارية القيام بها لفهم وقلت انهم يمكن ان يدفنوا فلما سمعوا ذلك اصابهم دهشة وقالوا انهم احياء وانما الذي يدفن هو ما خدمهم في العالم وبعد ذلك تعجبوا كثيراً انهم عند ما عاشوا في الجسد لم يؤمنوا بمثل هذه الحياة بعد الموت وخصوصاً ان الجميع قريباً في داخل الكنيسة لم يؤمنوا بذلك. ان اولئك الذين لم يؤمنوا وهم في العالم ان النفس حياة بعد حياة الجسد نجلوا كثيراً عند ما رأوا بعد موتهم انهم احياء. ولكن اولئك الذين اثبتوا ذواتهم في عدم الايمان هذا فهم مشتركون مع امثالهم ويفصلون عن اولئك الذين لم ايمان وعلى الاغلب هم متعلقون بهيئة جهنمية لانهم اذ كانوا كذلك فهم قد انكروا ايضا اللاموت ونبذوا حقائق الكنيسة. لانه طالما يثبت الانسان نفسه ضد حياة نفسه الابدية كذلك هو يثبت نفسه ضد اشياء السماء والكنيسة

ان الانسان بعد الموت هو في شكل بشري تام

﴿ ٤٥٣ ﴾ اما ان شكل روح الانسان هو الشكل البشري او ان الروح هي انسان حتى من جهة الشكل فيمكن ان يتضح مما اظهر في فصول عديدة متقدمة خصوصاً حينما يُظهر ان كل ملاك هو في شكل بشري تام (عدد ٢٣ — ٧٧) وان كل انسان هو روح من جهة داخلياته (عدد ٤٣٢ — ٤٤٤) وان الملائكة في السماة كائنة من الجنس البشري (عدد ٣١١ — ٣١٢) وهذا يمكن ان يرى بزيادة وضوح من حقيقة ان الانسان انسانٌ من روحه وليس من جسده وان التشكل الجسدي يضاف الى الروح بحسب شكل الروح ولا يُعكس لان الروح تلبس جسداً بحسب شكلها الخاص لهذا السبب فان روح الانسان تعمل في داخل كل قسم حتى الاصر من الجسد من حيث ان قسماً لم تحركه الروح او لا تعمل فيه فهو لا يحيى ويمكن ان يتضح ان ذلك كذلك لكل احد من هذه الحقيقة وحدها ان الفكر والمنتبهة يحركان جميع اشياء الجسد بسلطة كاملة بحيث ان كل شيء يوافق واي شيء لم يوافق فليس جزءاً من الجسد ويطرح خارجاً ايضاً كشيء بدون حياة ان الفكر والمنتبهة هما من روح الانسان وليس من جسده اما ان الانسان لا يرى في شكل بشري روحاً قد اطلقت من الجسد ولا الروح في انسان آخر فذلك لان حاسة نظر الجسد او عينه هي مادية طالما انها ترى في العالم والمادي لا يرى الا ما كان مادياً فقط لكن ما كان روحانياً يرى ما هو روحاني لذلك تقسم العين المادي ما يستر ويحرم من الاشتراك في العمل مع الروحاني فالارواح اذ ذاك تُرى في شكلها الخاص الذي هو بشري وليس فقط الارواح الكائنة في العالم الروحاني بل ايضاً الروح في انسان آخر بينما لا يزال في جسده

﴿ ٤٥٤ ﴾ اما ان شكل الروح هو الشكل البشري فذلك لان الانسان من جهة روحه هو مكوّن في شكل السماه لان جميع اشياء السماه وترتيبها تجمع الى الاشياء الّتي هي من عقل الانسان من حيث له قوة قبول الذكاء والحكمة وسواء قلت قوة قبول الذكاء والحكمة او قوة قبول السماه كما يمكن ان يتضح مما تبين عن نور وحرارة السماه (عدد ١٢٦ - ١٤٠) وشكل السماه (عدد ٢٠٠ الى ٢١٢) وحكمة الملائكة (عدد ٢٦٥ - ٢٧٥) وفي الفصل الباحث عن ان السماه من جهة شكلها في الكل في الجزء هي اسان واحد (عدد ٥٩ - ٧٧) وهذا من ناسوت الرب الالهي الذي منه السماه وشكلها (عدد ٧٨ - ٨٦)

﴿ ٤٥٥ ﴾ ما قد قيل الآن يقدر ان يفهم الانسان العقلي لانه يقدر ان يرى من اتصال الاسباب ومن الحقائق في ترتيبها ولكن الانسان غير العقلي لا يقدر ان يفهمها وهذا لاسباب عديدة السبب الرئيسي منها هو انه غير راغب في فهمها لانها مضادة لخواطره الباطلة وهي الّتي جعلها حقائقه وذاك الذي بكأ من اجل هذا السبب هو غير راغب في الفهم فقد أغلق باب السماه دون قوته الناطقة الذي مع ذلك يمكن ان يفتح بشرط ان المستبينة لا تمنع (راجع ما تقدم عدد ٤٢٤) اما ان الانسان يستطيع ان يفهم الحقائق وان يكون عقلياً فقط اذا كان راغباً فقد تبين لي في اختبار كثير . ان الارواح الشريرة الّتي صارت غير ناطقة بنكرانها في العالم اللاهوت وحقائق الكنيسة واتيت ذواتها خدعا فقد صار تحويلها في الغالب بالقوة الالهية . فحو اولئك الذين كانوا في نور الحق واذا ذاك فعمت كل الاتباء شأن الملائكة واعترفت انها كانت صحيحة وايضا انها فهمتها جميعاً ولكن حالما رجعت الى ذواتها وتحوّلت الى حجة مشبّهة لم تفهم شيئاً ونطقت بما يخالف . وقد سمعت ايضاً بعض ارواح جهنمية تقول انها عرفت وادركت ان ما فعلته كان شراً وما اشتهرت به كان بطلاً لكن انها لم تقدر ان تقاوم مسرة محبتها وبالتالي

مشتبها وان هذا يعود افكارها لترى الشر كالخير والباطل كالحق من هذا تبين ان اولئك الذين في اباطيل من الشر يمكن ان يفهموا وان يكونوا عقليين الا انهم لم يشاءوا والسبب الذي من اجله لم يشاءوا كان لانهم احبوا الاباطيل اكثر من الحقائق منذ ان هذه ناسبت الشرور التي كانوا فيها فالحب والمشيئة هي نفس الشيء لان ما يشاءه الانسان فهو محبة وما يحبه فهو ايضا يشاءه لما كانت حالة الناس انهم يستطيعون ان يفهموا الحقائق فقط متى شاءوا فقد سمح لي ان اثبت ايضا باسباب الحقائق الروحانية الكائنة من السماء والكنيسة . وهذا حتى ان اباطيل التي اغلقت العقول الناطقة من كثيرين يمكن ان تبدد بالتأملات وهكذا ربما ان العين تقفح الى درجة ما ومسموح لجميع الذين في الحقائق ان يشبثوا الحقائق الروحانية بالتأملات من ذا الذي يستطيع ان يفهم الكلمة من معنى حرفها الا ان يرى الحقائق الكائنة فيها من العقل المستدير من ابن الآ من الحاجة الى هذا وجدت مرطقات كثيرة من نفس الكلمة

✠ ٤٥٦ ✠ اما ان روح الانسان بعد ان تطلق من الجسد فهي انسان وفي شكل مماثل فقد تبرهن لي بالاخبارات اليومية لسنين كثيرة لانني رأيتهم وسمعتهم الف مرة وتكلمت معهم عن نفس هذا الموضوع ان الناس في العالم لا يعتقدون انهم امام اولئك الذين يؤمنون بحسبون بسطاء وغير متعلمين اما الأرواح فتعز في قلوبها لبقاء مثل هذا الجهل في العالم وخصوصا داخل الكنيسة . لكنها قالت ان هذا الايمان نشأ اولاً من العلماء الذين افترقوا عن النفس من الاشياء ذات الحاسة الجسدية ومنها ما لاح لم ولا خاطر كما من الفكر فقط وهذا عند ما بدون ادنى موضوع الذي فيه ومنه ينظر هو كشيء متغير من ابترقي ولا يمكن الا انه يشبث متى مات الجسد . ولكن لان الكنيسة من الكلمة تؤمن بخلود النفس لم يمكنهم الا ان ينسبوا اليها شيئا حيويا نظير ما كان من الفكر ومع ذلك لا شيء فيه احساس كما للانسان قبل ان تضم ثانية الى الجسد . على هذا

الرأي يؤسس التعليم من جهة القيامة والاعتقاد ان النفس والجسد ينضمان ثانية متى جاءت الدينونة الاخيرة. من ثم يحصل انه متى افترس احد عن النفس من التعليم وفي الوقت نفسه من الظن فهو لا يفهم على الاطلاق انها روح وهذا في شكل بشري وزد على هذا فبالكاد يوجد في هذا الوقت من يعرف ما هو الروحاني وبالاقل ايضا ان ألتي هي روحانية كما هي جميع الارواح والملائكة هي ذات شكل بشري. وبالنتيجة فجميع الذين يؤمنون من العالم تقريبا يحبون كثيراً انهم احياء وانهم اناس كما كانوا قبلاً تماماً وانهم يرون ويسمعون ويتكلمون وان لجسدهم حاسة اللمس كما كان قبلاً ولا يوجد فرق مطلقاً (راجع ما تقدم عدد ٧٤) ولكن متى اقتطعوا عن التعجب من ذواتهم يعودون الى التعجب ان الكنيسة لا تعرف شيئاً عن حالة الانسان هذه بعد الموت ولا عن السماء وجهنم بينما ان جميع الذين عاشوا في العالم هم في داخل الحياة الاخرى ويحيون كالناس. ولانهم ايضا تعجبوا لماذا لم يعلن هذا للانسان بواسطة الرؤى لانها من لوازم ايمان الكنيسة أخبروا من السماء ان هذا كان يمكن ان يتم اذ لا شيء اسهل متى كانت مسرة الرب الصالحة ولكن مع ذلك فلا يؤمن اولئك الذين اثبتوا ذواتهم في الاباطيل ضد هكذا اشياء حتى لو انهم رأوها بذواتهم وايضاً انه مخطر اثبات شيء بالرؤى مع اولئك الذين في اباطيل لانهم على هذه الطريقة يصدقون اولاً ثم ينكرون وهكذا ينجسون الحق نفسه منذ ان التنجيس هو التصديق ثم يتلوه الانكار واولئك الذين ينجسون الحقائق يزجون الى داخل جهنم ألتي هي اسفل واشد فظاعة وهذا الخطر هو المقصود في كلمات الرب "قَدْ أَعْمَى عِيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِئَلَّا يُبْصِرُوا وَيُؤْمِنُوا وَيَسْمَعُوا يَقُولِيهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَسْفِهِمْ" (يوحنا ١٢: ٤٠) وان اولئك الذين في الاباطيل ايضا مع ذلك لا يؤمنون ففي هذه الكلمات "قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عِنْدَهُمْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاءُ لِيَسْمَعُوا مِنْهُمْ . فَقَالَ لَا يَا أَبِي إِبْرَاهِيمُ

بَلْ إِذَا مَضَىٰ إِلَيْهِمْ وَاحِدٌ مِّنَ الْأَمْوَاتِ يَتَوَبُّونَ . فَقَالَ لَهُ إِن كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ مِن مَّوْتِي وَالْأَنْبِيَاءِ وَلَا إِن قَامَ وَاحِدٌ مِّنَ الْأَمْوَاتِ يُصَدِّقُونَ * (لوقا ١٦: ٢٩ و ٣٠ و ٣١)

﴿ ٤٥٧ ﴾ ان روح الانسان عند ما تدخل اولاً الى عالم الارواح وذلك يحدث بعد قيامته ثانية بوقت قصير كما هو مبين اعلاه فله وجه ونفمة صوت مماثلين لما كان له منها في العالم والسبب هو انه اذ ذاك في حالة خارجياته وليست داخلياته اذ ذاك قد كشفت هذه الحالة هي حالة الانسان بعد الموت ولكن بعد ذلك يتغير الوجه ويصير في اختلاف تام يصير نظير عاطفته او محبته السائدة التي كانت فيها داخليات عقله في العالم والتي كانت فيها روحه في الجسد لان وجه روح الانسان يختلف كثيراً عن وجه جسده لان وجه الجسد هو من والدين اما وجه الروح فن عاطفته التي منها هو المثال فالى داخل هذا تأتي الروح بعد حياتها في الجسد عند ما تقل الخارجيات وتعلن الداخليات هذه حالة الانسان الثانية . قد رأيت البعض وقد اتوا حديثاً من العالم وعرفتهم من وجوههم ومن كلامهم ولكن لما رايتهم بعد ذلك لم اعرفهم . انت اولئك الذين كانوا في عواطف خيرية رايتهم في وجه جميل واما اولئك الذين كانوا في عواطف شريرة ففي وجه قبيح لان روح الانسان اذا نظرت في ذاتها هي ليست الا عاطفته الخاصة التي الوجه شكلها الخارجي . والسبب ايضا لتغير الوجوه هو انه في الحياة الاخرى لا يسمح لاحد ان يتظاهر بعواطف ليست في الحقيقة خاصة به ومن ثم لا يسمح له ان يدخل على ذاته وجوهاً مضادة لمحبه . ان جميع الذين هناك يؤتى بهم الى هكذا حالة حتى يتكلموا كما يفكرون وان يظهروا بنظراتهم وملاحظهم ما هي مشيئتهم من ثم يحصل الآن ان وجوه الجميع تصير شكل ومثال عواطفهم وهكذا يحصل ان جميع الذين عرفوا احدهم الآخر في العالم يعرف احدهم الآخر ايضا في عالم الارواح ولكن ليس في السماء ولا في جهنم كما تقدم القول (عدد ٤٢٧)

﴿ ٤٥٨ ﴾ تنغير وجوه المرائين في وقت متأخر عن وجوه الآخرين لانهم من العادة قد حصلوا على عادة تأليف داخلاتهم بحيث تظهر العواطف الخيرية بناء على هذا يظهرن مدة طويلة غير قبيحة ولكن بسبب ان ما تظاهروا به يطرح بالتدرج والداخلات الكائنة من العقل تسلم الى شكل عواطفهم يصيرون بعد ذلك في قبح منظر أكثر من الآخرين وانما المرائون اولئك الذين تكلموا نظير الملائكة ولكنهم في الداخل اعترفوا بالطبيعة فقط ومن ثم فليس باللاهوت وهكذا فقد انكروا ما هو من السماء ومن الكيسة

﴿ ٤٥٩ ﴾ يجب ان يُعرف ان التكل البشري لكل انسان بعد الموت هو أكثر جالاً اذا حبّ داخلياً بالأكثر الحقائق الالهية وعاش بموجبها لان داخلات كل واحد هي مفتوحة ومشكلة بحسب محبتهم وحياتهم لذلك كلما كانت العاطفة داخلية زائدة ازدادت مناسبة للسماء وبالتالي يزداد الوجه جمالاً من ثم يحصل ان الملائكة في السماء الداخلية هم أكثر جمالاً لانها اشكال المحبة السموية لكن اولئك الذين احبوا داخلياً بالأكثر الحقائق الالهية ومن ثم عاشوا في الظاهر بالموافقة معها هم اقل جالاً لان الحاسات الخارجية فقط تبعث مضبئة من وجهم وما من محبة سموية داخلية تضيء فيهم وبالنتيجة ليس شكل السماء كما هو في نفسه . يظهر شيء خفي بالمقابلة في وجوههم غير مقوى بحياة داخلية مشرفة فيها وبالاختصار فكل كمال يزداد نحو الداخلات وينقص نحو الخارجيات واذ ان الكمال يزداد وينقص كذلك ايضاً الجمال . قد رأيت وجوه ملائكة من السماء الثالثة بالغة في البهاء حتى ما من مصور يستطيع بكل ما يوفر لديه من الخدافة ان يضع في الوانهِ هكذا نور ابوازي جزء من الف من نورها وحياتها اما وجوه ملائكة السماء الدنيا فيمكن ان تساوى بعض المساواة

﴿ ٤٦٠ ﴾ وفي الختام اذكر سرّاً معلوماً غير معروف حتى الآن اي ان كل خير وكل حق يصدر من الرب ويؤلف السماء هو في شكل

بشري وهذا ليس فقط في الكل وفيما هو اعظم بل ايضا في كل قسم وفيما هو اكثر قلة وان هذا الشكل يؤثر على كل واحد يقبل الخير والحق من الرب ويحمل كل واحد في السما على ان يكون في شكل بشري بحسب القبول من ثم يحصل ان السما مماثلة لذاتها في العموم وفي الخصوص وان الشكل البشري خاص بالجميع وبكل هيئة وبكل ملاك كما تبين في الفصول السابقة من (عدد ٥٩ الى ٨٦) التي عليها يجب ان يضاف الآن انه خاص بكل شيء مكري من المحبة السموية مع الملائكة. ان هذا السر لما يصسر على اي انسان فهمه ولكن الملائكة تفهمه بكل سهولة لانها موجودة في نور السما

انّ الذاكرة والفكر والعاطفة وكل حاسة كانت للانسان
في العالم تبقى معه بعد الموت وانه لا يترك شيئاً
من ورائه الا جسده الارضي

٤٦١ ﴿ تبين لي في احاديث عديدة ان الانسان متى خرج من العالم الطبيعي الى العالم الروحاني كما هو الحال عند ما يموت يحمل معه جميع الاشياء التي له او التي تخصه كاساسات الجسد الارضي . لان الانسان عند ما يدخل الى العالم الروحاني او الحياة بعد الموت هو في جسد كما في العالم للظاهر لا يوجد ادنى فرق منذ انه لا يدرك ولا يرى اقل تمييز الا ان جسده اذ ذاك روحاني وبالتالي فهو مفصول او منقطع عما هو ارضي وما هو روحاني عند ما يلبس ويرى ما هو روحاني فذلك تماماً كما ان ما هو طبيعي يلبس ويرى ما هو طبيعي . من ثم فالانسان متى صار روحاً لا يعرف الا انه موجود في جسده الذي كان فيه في العالم وهكذا فهو لا يعرف انه قد مات . كذلك الذي تحوّل الى

روح يتم بكل حاسة خارجية او داخلية كانت يتم بها في العالم . يرى كما كان يرى قبلاً ويسمع ويتكلم كذلك ويشم ويدوق ايضاً ومتى لمس يشعر باللس كما كان قبلاً وهو ايضاً يتوق ويرغب ويشتهي ويفكر ويتأمل ويتأثر ويحب ويشاء كما كانت قبلاً ومن يسر بالدرس يقرأ ويكتب كما كان يفعل قبلاً . وبالاختصار متى خرج الانسان من حياة واحدة الى الاخرى او من عالم الى آخر فذلك كانه خرج من مكان الى مكان آخر وهو يحمل معه جميع الانبياء التي كان يمتلكها في ذاته كإنسان بحيث انه لا يمكن ان يقال ان الانسان بعد الموت الذي هو فقط موت الجسد الارضي قد خسر شيئاً من ذاته . انه ايضاً يحمل معه الذاكرة الطبيعية لانه يستبق معه على جميع الاشياء التي سمعها في العالم ورآها وقرأها وتلمها واقتكر فيها من اول طفولته الى آخر حياته . على ان الاغراض الطبيعية الموجودة في الذاكرة لانها لا يمكن وجودها ثانية في العالم الروحاني فهي ساكنة كما هو الحال مع الانسان عندما لا يفكر فيها ولكن مع ذلك فهي توجد ثانية متى كانت مشبعة الرب كذلك . ولكن فيما سيتبع الآن سنتكلم بزيادة عن هذه الذاكرة وحالتها بعد الموت . ان الانسان النفساني لا يقدر ابداً ان يصدق ان هكذا هي حالة الانسان بعد الموت لانه لا يفهمها لان الانسان النفساني لا يقدر ان يفكر الاطبيعياً حتى عن الاشياء الروحانية . لذلك فنلك الاشياء التي لا يدركها بحواسه اي لا يراها بعينه الجسدية ولا يلمسها يديه يقول انها غير ناشئة كما قرأ عن توما " قَالَ لَهُ التَّلَامِيذُ الْآخَرُونَ قَدْ رَأَيْنَا الرَّبَّ . فَقَالَ لَهُمْ اِنْ لَمْ أُبْعِزْ فِي يَدَيْهِ أَثَرُ الْمَسَامِيرِ وَأَضَعَ إِصْبَعِي فِي أَثَرِ الْمَسَامِيرِ وَأَضَعَ يَدِي فِي جَنْبِهِ لَا أُوْمِنُ .... ثُمَّ قَالَ لِيُؤْمَا هَاتِي إِصْبَعَكَ إِلَى هُنَا وَأُبْعِزْ يَدِي وَهَاتِي يَدَكَ وَضَعِي فِي جَنْبِي وَلَا تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِنًا . ... قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِمَاذَا رَأَيْتَنِي يَا تُومَا آمَنْتَ .

طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا " (يوحنا ٢٠: ٢٥ و ٢٧ و ٢٩) اما ما هو الانسان النفساني فيمكن ان يرى بما تقدم (عدد ٢٦٧)

٤٦٢ ❖ ولكن مع ذلك فالفرق عظيم بين حياة الانسان في العالم الروحاني وحياته في العالم الطبيعي على السواء من حيث الحواس الخارجية وعواطفها ومن حيث الحواس الداخلية وعواطفها ان اولئك الذين في السماه يدركون بالحاسة اي انهم ينظرون ويسمعون على متوال اعظم تماماً وايضاً يفكرون باوفرحة كما كانوا في العالم لانهم ينظرون من نور السماه الذي يزيد بعدة درجات على نور العالم (راجع ما تقدم عدد ١٢٦) وهم يسمعون بواسطة جوت روحاني الذي كذلك يزيد بدرجات كثيرة جوت الارض (عدد ٢٣٥) ان امتياز هذه الحواس الخارجية على تلك التي من العالم هو نظير امتياز نور الظهيرة على ظل المساء لان نور السماه اذ هو الحق الالهي يمكن نظير الملائكة من ان يدرك ويميز اعظم الاشياء دقة. ان نظرم الخارجي ايضاً يطابق مع نظرم الداخلي او الفهم. لان النظر الواحد مع الملائكة يفيض الى الآخر بحيث انها تعمل كواحد ومن ثم لما هكذا قوة عظيمة على الرؤيا وعلى كيفية تماثلة ايضاً فسمهم يطابق ادراكهم الكائن من الفهم والمشيئة معاً وهكذا ففي صوت وكلمات انسان متكلم يدركون اعظم الاشياء دقة في عاطفتهم وفكرهم ففي الصوت ما كان من العاطفة وفي الكلمات ما كان من الفكر (راجع ما تقدم عدد ٢٣٤ - ٢٤٥). ولكن بقية الحواس مع الملائكة ليست تامة نظير حاسي النظر والسمع منذ ان النظر والسمع بخدمان ذكاءهم وحكمتهم وليست الحواس الاخرى التي اذا كانت تامة على السواد فهي تنزع نور وفرح حكمتها وتأتي الى الداخل بتنعات مسرات القابليات المتنوعة والجسد التي تحفي وتضعف الفهم طالما هي سائدة كما هو الحال مع الناس في العالم الذين هم ضغام وحمقى من جهة الحقائق الروحانية طالما يطلقون العنان لحاسة البوق ويستسلمون الى مطامع حاسة اللمس. اما ان الحواس الداخلية في ملائكة السماه

الكائنة من فكرها وعاطفتها كائنة ايضاً باوفر تمام وكال من الحواس التي كانت لها في العالم فيمكن ان يتضح مما ذكر واظهر في الفصل الباحث عن حكمة الملائكة في السماء (عدد ٢٦٥-٢٧٥) اما من جهة حالة اولئك الذين في جهنم بالمقابلة مع حالة اولئك الذين في العالم فالفرق عظيم ايضاً لانه بمقدار عظمة تمام وبهاء الحواس الداخلية والخارجية مع الملائكة الكائنة في السماء بمقدار ذلك تكون عظمة عدم الكمال مع اولئك الذين في جهنم ولكن سوف نتكلم عن حالة هؤلاء فيما بعد . اما ان الانسان يأخذ مئة من العالم كل ذاكرته قد أظهر لي في طرق عديدة وقد رأيت وصمعت اشياء كثيرة بشأن ذلك مما هو حري بالذكر وما ذكر بعضها في ترتيب فقد كان هناك اولئك الذين انكروا جرائمهم وقبائحهم التي ارتكبوها في العالم لذلك فلئلا يعتقد انهم ابرياء كشفت جميع اعمالهم واعيد احصاؤها من ذآكرتهم في ترتيب من سنواتهم الاولى الى الاخيرة وكان أكثرها زباه وعهارة ووجد بعض الذين كانوا قد خدعوا الآخرين بحيل رديّة وسرقوا فاحصيت ايضاً في سلسلة سرفاتهم وخداعهم وأكثرها بالكاد كان معروفاً عند احد في العالم الألدى ذواتهم فقط وهم ايضاً اعترفوا بها اذ صار اظهارها كما في نور مع كل فكر وقصد ومسرة وخوف كان قد استغل خواطرم في ذلك الحين ووجد البعض الذين قبلوا الرشوات واصابوا غنيمة من القضاء الذين جرى اكتشافها من ذآكرتهم ومنها أعيد تعداد جميع الاتياع من اول عهد وظيفتهم حتى النهاية . وجميع الدقائق من جهة ما قبلوه وقيمته مع الوقت وحالة عقلم وقصدم كل ذلك أعيد الى تذكرهم وأظهر لنظرهم بمبلغ عدده عدة مئات ومن المستغرب ان كتب مفكراتهم التي كتبوا فيها هكذا اشياء فتحت بعض الاحيان وقرئت امامهم صفحة فصحة ووجد البعض الذين قادوا العذاري الى العار واعتصموا العفة فقد دعوا الى قضاء مشابه وكل دقيقة من جرائمهم أخرجت وتليت من ذآكرتهم ونفس وجوه العذاري والنساء عرضت ايضاً كانتها حاضرة مع الاوقات والكلمات والمقاصد وهذا فجأة

تظير خيال وهذه الاستعراضات دائمة بعض الاحيان عدة ساعات متوالية. ووجد واحد اعتر ان النيمة ليست شيئاً وسمعت ما تم به يورد بترتيب وكذلك مطاعنه في نفس الكلمات والاشخاص الذين وجهها اليهم وكذلك اولئك الذين قالوا امامهم جميع ذلك اخرج وأظهر حتى في نفس الحياة مع انه كان قد أخفي بكل دقة كل شيء عند ما عاش في العالم ثم ان واحداً معلوماً كان قد حرم احد اقاربه من إرث بواسطة دعوى مخنقة وهذا على تلك الطريقة تبين ذنبه وحكم عليه والعجيب ان الكتب والاوراق التي جرت مبادلتها بينها نليت على مسمع مني وقيل ان ما من كلمة مفقودة والشخص المذكور ايضاً قبل موته بقليل كاد ان يقتل قريبه بالسم الامر الذي أظهر على هذه الكيفية. ظهر انه يحضر حفرة تحت قدميه ومنها خرج رجل كما من داخل قبر وفاداه ماذا فعلت بي؟ عند ذلك كشف كل شيء كيف ان القاتل تكلم معه في هيئة صداقة وقدم اليه الكاس وايضاً ما افكر فيه قبل ذلك وماذا جرى بعد ذلك ثم اذ ظهرت هذه الاشياء حكم عليه بالسقوط الى جهنم. وبالاختصار فان جميع شرورهم وجرائمهم وسرفاتهم وتمويحاتهم وخداعهم تعلن لارواح شريرة وتخرج من نفس ذاكرتهم ويحكم عليهم ولا سبيل الى الانكار لان جميع الظروف تظهر وقد علمت ايضاً من ذاكرة اسان عندما نظرتها الملائكة وخصتها ماذا كانت افكارها في مدة شهر اليوم الواحد بعد الآخر وهذا بدون خلط اذ اعيد ذكر الافكار تماماً كما كان فيها يوماً فيوماً. من هذه الامثلة يمكن ان يتضح ان الانسان يحمل معه جميع ذاكرته وانما ما من شيء مخفي في العالم بحيث لا يعلن بعد الموت وهذا في صحة كثيرين بموجب كلمات الرب "فَلَيْسَ مَكْتُمٌ لَّنْ يُسْتَعْلَنَ وَلَا خَفِي لَّنْ يُعْرَفَ. لِذَلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي الظُّلُمَةِ يَسْمَعُ فِي الثُّورِ وَمَا كَلَّمْتُمْ بِهِ الْأَذْنَ فِي الْخَادِعِ. يُنَادِي بِهِ عَلَى السُّطُوحِ" (لوقا ١٢: ٣٥)

﴿ ٤٦٣ ﴾ ان اعمال الانسان متى كُشِفَتْ له بعد الموت فالملائكة التي تعطي وظيفة التنقيش تنظر الى وجهه والتنقيش يمتد الى جميع الجسد مبتدئاً من اصابع كلتا يديه وهكذا يتقدم في الجميع . ولاني تعجبت من جهة سبب هذا فقد اُعلن لي اي لما كانت جميع اشياء الفكر والمشيمة مرسومة على الدماغ لان اوائلها كانت هناك فهي كذلك مرسومة على عموم الجسد منذ ان جميع اشياء الفكر والمشيمة تمتد الى هناك من اوائلها وهناك تنتهي كما في ختامها من هذا يحصل ان الاشياء المرسومة على الذاكرة من المشيمة وفكرها ليست فقط مرسومة على الدماغ بل على الانسان بتمامه وهناك تشأ في ترتيب بموجب ترتيب اقسام الجسد . هكذا قد توضح ان الانسان بوجه العموم كائن كما هو في مشيمته وفكرها بحيث ان الانسان الشرير هو شر ذاته الخاص والانسان الطيبري هو خير ذاته الخاص . من هذه الاشياء ايضاً يمكن ان يتضح ما هو المعنى بـ سفر حياة الانسان الحكيم عه في الكلمة اي هذا ان كل الاشياء سواء ما افكره وما فعله هي مرسومة على الانسان كله وتظهر كأنها تُقرأ في كتاب عند ما تدعى من الذاكرة وكأنها معروضة للنظر عند ما تنظر الروح في نور السماء . الى هذه الاشياء ارجب ان اضيف شيئاً تذكاريّاً من جهة بقاء ذاكرة الانسان بعد الموت الذي به تأكدت انه ليس فقط الاشياء العمومية بل الخصوصية جداً التي دخلت الى الذاكرة تبقى ولا تمحى . قد رأيت كتباً وفيها كتابات كما في العالم وأخبرت انها كانت من ذاكرة اولئك الذين كتبوا وانه ما من كلمة هناك ناقصة التي كانت في الكتاب الذي كتبه نفس الشخص في العالم . وانه هكذا من ذاكرة انسان يمكن ان يؤخذ ادق الخصائص حتى تلك التي قد نسيها هو في العالم ثم ان السبب اكتشف ايضاً اي ان للانسان ذاكرة خارجية وذاكرة داخلية فذاكرة خارجية من انسانه الطبيعي وذاكرة داخلية من انسانه الروحاني وان كل شيء افكره الانسان وشاءه وتكلم به وفعله حتى وصممه ورائه فهو مرسوم على ذاكرته الداخلية والروحانية .

وان ما هو هناك لا يبعي مطلقاً منذ انه مكتوب في نفس الوقت على الروح نفسها وعلى اعضاء جسدها كما تقدم القول وهكذا ان الروح مشكلة بحسب افكار واعمال مشيئتها انا اعلم ان هذه الاشياء تظهر نظير ألغاز وهكذا فبالكاد تصدق ومع ذلك فهي حقيقة لذلك فعلى الانسان ان لا يصدق بوجود شيء قد افكر فيه في نفسه وفعله سرّاً وهو يخفي بعد الموت لكن فليعتقد ان كل شيء افرادي يعلن اذ ذاك كما في النهار التي

﴿ ٤٦٤ ﴾ مع ان الذاكرة الخارجية او الطبيعية كائنة في الانسان بعد الموت مع ذلك فالاشياء الطبيعية فقط الكائنة فيها لا يعاد اصدارها في الحياة الاخرى وانما الاشياء الروحانية مضمومة الى الاشياء الطبيعية بالمطابقات التي مع ذلك متى عرضت للنظر تظهر في شكل مماثل بتمامه نظير الذي في العالم الطبيعي . لان جميع الاشياء التي تنظر في السموات تظهر تماماً كما في العالم مع انها في ماهيتها ليست طبيعة بل روحانية كما يظهر موضحاً في الفصل الباحث عن المائلات والمظاهر في السماء (عدد ١٧٠ — ١٧٦) لكن الذاكرة الخارجية او الطبيعية من حيث تلك الاشياء فيها المستمدة مما هو مادي ومن الوقت والمسافة وغير ذلك مما يخص بالطبيعة لا تتقدم الروح من اجل النفع التي كانت قد خدمتها فيه في العالم لان الانسان في العالم لما افكر من حاسة خارجية وليس في نفس الوقت من الحاسة الداخلية او العقلية افكر طبعياً وليس روحانياً مع ذلك في الحياة الاخرى عند ما تكون الروح في العالم الروحاني فهو لا يفكر طبعياً بل روحانياً والتفكر روحانياً هو التفكير عقلياً او لفظياً . من ثم يحصل ان الذاكرة الخارجية او الطبيعية من حيث تلك الاشياء التي هي مادية هي اذ ذاك ساكنة وتلك الاشياء وانه ما من شيء قد حصله الانسان في العالم بواسطة اشياء مادية يعمل فيها بعد الأما قد جعله ناطقاً . والسبب الذي من اجله الذاكرة الخارجية هي ساكنة من جهة تلك الاشياء التي هي مادية فذلك اذ لا يمكن اعادة اصدارها لان الارواح

والملائكة تتكلم من العواطف والافكار التي منها الكائنة من عقلا . بناء على ما ذكر فالاشياء التي لا تناسبها لا تقدر ان تلفظها كما يمكن ان ينضح بما قيل عن كلام الملائكة في السماء وكلامها مع الانسان (عدد ٢٣٤ — ٢٥٧) وبالنسبة فالانسان ناطق بعد الموت في درجة ليس في التي مهر فيها في العالم في اللغة والعلم بل التي فيها صار ناطقا بواسطتها . قد تكلمت مع كثيرين كانت يعتقد في العالم انهم علماء اذ كانوا يعرفون اللغات القديمة كالعبرانية واليونانية واللاتينية والذين لم يروضوا قوتهم الناطقة بما هو مكتوب فيها والبعض منهم ظهروا بسطاء نظير اولئك الذين لم يعرفوا شيئا من تلك اللغات والبعض حتى ولكن مع ذلك بقيت فيهم بقية افتخار كانتهم احكم من الآخرين قد تكلمت مع البعض الذين اعتقدوا في العالم ان الانسان حكيم بحسب اتساع ذاكرته والذين اغتوا الذاكرة باتسياء كثيرة وتكلموا تقريبا منها وحدها وهكذا فليس من ذواتهم بل من الآخرين ولم يكتسبوا نطقا بواسطة اشياء ذاكرتهم والبعض منهم كانوا حتى والبعض بلده لا يفهمون على الاطلاق شيئا من الحق سواء كان حقا ام لم يكن يتسكون بجميع الاباطيل التي ينزلها منزلة الحقائق اولئك الذين يسمون ذواتهم علماء . لانهم من انفسهم لا يستطيعون ان يروا شيئا سواء كان كذلك ام لا وبالنسبة لا يقدر ان يروا شيئا ناطقا عند ما يصغون الى الآخرين وقد تكلم ايضا مع بعض الذين كتبوا كثيرا في العالم بل كتبوا في مواضيع علمية من كل نوع الذين بواسطة ذلك حصلوا على شهرة علم عظيمة فالبعض منهم كانوا يستطيعون التأمل عن الحقائق فيما اذا كانت صحيحة ام لا والبعض عند ما تحولوا الى نحو اولئك الذين في نور الحق فهموا انها كانت صحيحة ومع ذلك فلم تكن لهم مشيئة لينهموها وهكذا انكروها عندما كانوا في اباطيلهم الخاصة ومن ثم في ذواتهم . والبعض لم تكن لهم حكمة اكثر من الذين بدون تعليم . وهكذا فكل فاعثر على نوع مختلف مجسما روض قوته الناطقة بمواد العلم التي كتبها

ونسحبها اما اولئك المعارضين لحقائق الكنيسة والفكر من العلم واثبتوا ذواتهم
بواسطتها في الابطال فلم يروضوا قوتهم العقلية بل روضوا فقط قوة
الفهم والبرهان التي يعتقد في العالم انها الادراك الا انها قوة منفصلة عن
الادراك انها قوة اثبات اي شيء تريده ومن المبادئ السابق ادراكها
ومن الابطال . ان ترى الابطال وليس الحقائق . مثل هؤلاء الاشخاص
لا يمكن ابدا حملهم على الاعتراف بالحقائق منذ ان الحقائق لا يمكن ان ترى
من الابطال لكن الابطال يمكن ان ترى من الحقائق . ان قوة الانسان
الناطقة هي نظير حديقة او اجمة او ارض جيدة ايضا والذاكرة هي التراب
والحقائق العلمية والمعارف هي البزور ونور السماء وحرارتها يسببان نموها
وبدون التور والحرارة لا يوجد تنبيت . كذلك هو الحال مع العقل ان لم
يدخل نور السماء الذي هو الحق الالهي والحرارة التي هي المحبة الالهية
من هذين فقط تكون القوة الناطقة . ان الملائكة تحزن كثيرا ان القسم
الاعظم من الناس العلماء ينسبون جميع الاشياء الى الطبيعة . وانهم على
اثر ذلك قد اغلقوا دون ذواتهم داخلات عقولهم الخاصة بحيث لا يمكنهم
ان يروا شيئا من الحق من نور الحق الذي هو نور السماء . لذلك ففي الحياة
الاخري هم يحرمون من قوة الفهم والبرهان لثلا بواسطة ذلك يذيعون
الابطال بين الاخيار البسطاء ويفوونهم وهم يرسلون الى اماكن مقفرة

﴿ ٤٦٥ ﴾ ان روحا معلومة استاءت لانها خسرت تذكر

اشياء كثيرة كانت قد عرفتها في حياة الجسد وحزنت على خسارة السرور
الذي كانت قد تنعمت به كثيرا . لكن قيل لها انها لم تنحصر شيئا ابدا
وانها عارفة بالجميع وبكل شيء مع انها في العالم الذي هو فيه الآن لم يسمح
بجلب هكذا اشياء وانه يكفي انها تقدر الآن ان تتشكر وتشكلم احسن
كثيرا وباوفر كمال ولا تنفس قوتها الناطقة كما كانت قبلا في اشياء ضخمة
خفية ومادية وجسدية التي هي بدون نفع في المملكة التي قد جاءت
اليها الآن . وقيل لها ايضا انها الآن تملك كل ما هو مؤخر الى نفع الحياة

الابدية وانها في هذه الطريقة فقط تقدر ان تصير مباركة وسعيدة ومن ثم فانه قسم من الجبل الاعتقاد ان في هذه المملكة يهلك الذكاء مع نقل وسكون الاشياء المادية في الذاكرة بينما ان الحال الحقيقي هو انه لا يمكن ان يسحب العقل من اشياء حاسة الانسان الخارجي او من الجسد فهو يرفع الى الاشياء الروحية والسموية

﴿٤٦٦﴾ ان نوع الذاكرة يمثل احيانا للعبان في الحياة الاخرى في اشكال لا ترى في غير مكان . اذ ان اشياء كثيرة تمثل هناك للعبان وهي مع الانسان تصير فقط خواطر ان الذاكرة الخارجية هناك تعرض للظاهر نظير لم معظم والذاكرة الداخلية نظير مادة بالية مثل تلك التي في الدماغ البشري . مع اولئك الذين في حياة الجسد وسعوا فقط الذاكرة وهكذا لم يروضوا قوتهم العقلية فالعلم المعظم يظهر كانه قاس وهو مخطط في الداخل كما بأوتار . ومع أولئك الذين ملأوا الذاكرة بالاباطيل تظهر شعيرة وخشنة وهذا من عدم ترتيب وضع الاشياء . ومع أولئك الذين وسعوا الذاكرة من اجل حبة الذات وحبة العالم تظهر ملتحمة ومقولة الى عظم . ومع أولئك الذين ارادوا ان يدخلوا الى السر الالهي بواسطة العلوم وخصوصا الفلسفة ولا هم يصدقون حتى يقتنوا بمثل هذه الوسائط فالذاكرة تظهر مظلمة وذات طبيعة من شأنها ان تستغرق اشعة النور وتحولها الى ظلمة . ومع أولئك الذين كانوا خداعين ومرائين تظهر قاسية وعظمية نظير الابنوس الذي يمسك النور ولكن مع أولئك الذين كانوا في خير المحبة وحقائق الايمان لا يظهر مثل ذلك العظمي لان ذاكرتهم الداخلية تنقل اشعة النور الى الخارجية التي في اغراضها او خواطرها كما في اسامها او كما في ارضها تنتهي الاشعة وهناك تجد اوان مبهجة لان الذاكرة الخارجية هي منتهى الترتيب الذي فيه الاشياء الروحية والسموية تنتهي بلطف وتقيم متى كانت هناك الحيات والحقائق

﴿٤٦٧﴾ ان الناس الذين هم في المحبة للرب وفي احسان الى

القريب وقتام في العالم فلم مع ذواتهم وفي ذواتهم ذكاء ملائكي وحكمة لكنها مخزوة في اعتمق ذاكرتهم الداخلية . وهم لا يستطيعون ابدًا ان يروا هذه الحكمة وهذا الذكاء حتى يطرحوا ما هو من الجسد عند ما تمام الذاكرة الطبيعية وهم ينتبهون الى الذاكرة الداخلية وبعد ذلك بالتتابع الى الذاكرة الملائكية نفسها

﴿ ٤٦٨ ﴾ سيدكر ايضا في كلمات قليلة كيف يمكن ان تروّض القوة العقلية ان القوة العقلية الاصلية تألف من الحقائق وليس من الابطال . وما كان من الابطال فليس عقليًا والحقائق كائنة من ترتيب ثلاثي مدني وادبي وروحاني بالحقائق المدنية تشير الى الاشياء التي من القضاء والحكومة في الممالك على العموم لما هو عادل ومستقيم فيها والحقائق الادبية تشير الى اشياء حياة كل انسان بالنسبة الى المصاحبات والعلاقات الاجتماعية على العموم مع ما هو صادق وحق وعلى الخصوص مع الفضائل من كل نوع . اما الحقائق الروحية تشير الى الاشياء التي من السماء ومن الكنيسة وعلى العموم الى خير المحبة وحق الايمان . في كل انسان توجد درجات حياة ثلاث (راجع ما تقدم عدد ٢٦٧) فالقوة العقلية تفتح للدرجة الاولى بالحقائق المدنية وللدرجة الثانية بالحقائق الادبية وللدرجة الثالثة بالحقائق الروحية . ولكن يجب ان يُعرّف ان القوة العقلية من هذه الحقائق لا تشكل وتفتح بمعرفة الانسان اياها بل بمحاثه بموجبها وانقصود بالحياة بموجبها محبتها من عاطفة روحانية . وحب الحقائق من العاطفة الروحية هو ان يُحب ما هو عادل ومستقيم لانه عادل ومستقيم وما هو صادق وصالح لانه صادق وصالح وما هو خير وحق لانه خير وحق . ولكن ان يمش بموجبها وان يحبها من عاطفة جسدية هو ان يحبها من اجل الذات وصحتها وشرفها او ربحها . لذلك طالما الانسان يجب تلك الحقائق من عاطفة جسدية فهو لا يصير ناطقًا لانه لا يحبها بل يجب ذاته التي تخدمها الحقائق كما يخدم العبيد سيدهم ومتى صارت

الحقائق عبيداً فهي لا تدخل الى الانسان ولا تفتح اى درجة من حياته حتى ولا الدرجة الاولى بل تسكن فقط في الذاكرة نظير معرفة نبي شكل مادي وهناك تضم ذواتها مع محبة الذات التي هي محبة جسدية. من هذه الاشياء يمكن ان يتضح كيف يصير الانسان عقلياً اي انه يصير عقلياً الى الدرجة الثالثة بمحبة الخير والحق الروحية المختصة بالسما وبالكنيسة والى الدرجة الثانية بمحبة ما هو صادق وصالح والى الاولى بمحبة ما هو عادل ومستقيم. والمحبتان الاخيرتان تقولان الى روحانيين من محبة الخير والحق الروحية. لان هذه تفيض اليها وتضم نفسها معها وتشكل فيهما شبهها الخاص

﴿ ٤٦٩ ﴾ ان الارواح والملائكة لما ذاكرة على السواء كما للانسان لانها معها سمعت ورأت وافكرت وفعلت بقى معها وايضاً بهذه الوسطة فقوتها العقلية دائمة الترويض وهذا الى الابد وهكذا فالارواح والملائكة تكمل في الذكاء والحكمة بواسطة معارف الحق والخير على السواء كالانسان. قد منح لي ان اعرف باخبار كثير ان للارواح والملائكة ذاكرة لانني رأيت انها لما كانت مع غير ارواح أستدعيت من ذاكرتها كل الانبياء التي افكرت بها وفعلتها جهاراً وسراً وايضاً ان اولئك الذين كانوا في شيء من الحق من الخير البسيط تشربوا المعارف ومن هذه تشربوا الذكاء ورفعوا بعد ذلك الى السما. ولكن يجب ان يعرف انهم لا يشربون المعارف ومنها الذكاء فوق درجة العاطفة للخير والحق التي كانوا فيها في العالم. لانه مع كل ملاك وكل روح تبقى عاطفته من كل جهة كما كانت في العالم وهذه فيما بعد تكمل يجعلها اوفر امتلاء الذي يفعل ايضاً الى الابد. اذ لا يوجد شيء الا ويمكن ان يجعل مثلثاً اكثر فاكثراً الى الابد منذ كل شيء يمكن ان يتنوع بدون نهاية وهكذا باشياء متنوعة يزداد ثروة وهكذا يضاعف ويكثر. لا توجد نهاية لاي شيء صالح لانه من الغير المتناهي. اما ان الارواح والملائكة تكمل على

الدوام في الذكاء والحكمة بواسطة معارف الخير والحق فيمكن ان يُرى في ما تقدم في الفصول الباشئة عن حكمة الملائكة في السماء (عدد ٢٦٥ — ٢٧٥) وعن الامم والشعوب خارج الكنيسة في السماء (عدد ٣١٨ — ٣٢٨) وعن الاطفال في السماء (عدد ٣٢٩ — ٣٤٥) وان هذا يمتد الى درجة العاطفة للخير ولحق التي كانوا فيها في العالم وليس ما وراثتها فيمكن ان يُرى في (عدد ٣٤٩)

الانسان بعد الموت هو كما كانت حياته في العالم

﴿ ٤٧٠ ﴾ معلوم لدى كل مسيحي من الكلمة ان حياة كل واحد تبقى معه بعد الموت لانه يقال هناك في اماكن كثيرة ان الانسان يحاكم بحسب اعماله واستغاله ويمجّزى . وايضاً فكل واحد يفكر من الخير ومن الحق بالذات لا يرى الا ان من يعيش عيشة جيدة يأتي الى السماء والذي يعيش عيشة شريرة يأتي الى جهنم . ومع ذلك فالذي يكون في الشر لا يرغب ان يعتقد ان حالته بعد الموت هي بحسب حياته في العالم ولكنه يظن خصوصاً في المرض ان السماء هي لكل واحد من مجرد الرحمة معها كانت حياته وهذا بحسب ايمانه الذي يفعله من الحياة

﴿ ٤٧١ ﴾ اما ان الانسان يحاكم ويمجّزى بحسب اعماله واستغاله فذكر في اعداد كثيرة في الكلمة ساورد بعضها هنا — ”فَإِنَّ أَهْنَ الْإِنْسَانَ سَوْفَ يَأْتِي فِي تَجْدِ آيِهِ مَعَ مَلَائِكْتِهِ وَحِينَئِذٍ يَمَجِّزِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ“ (متى ٢٢: ١٦). ”طوبى لِلْأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مِنْذُ الْآنَ نَمَّ يَقُولُ الرُّوحُ لِيَكُنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَنْعَامِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ تَتَّبِعُهُمْ“ (رؤيا ١٤: ١٣). ”وَسَأُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِ“ (رؤيا ٢٣: ٢). ”وَرَأَيْتُ الْأَمْوَاتَ حَيًّا وَكِبَارًا وَاقْبَحِينَ أَمَامَ اللَّهِ وَانْفَتَحَتْ

أَسْفَارُ وَأَفْتَحَ سِفْرَ آخَرُ هُوَ سِفْرُ الْحَيَوَةِ وَدِينِ الْأَمْوَاتِ مِمَّا هُوَ
مَكْتُوبٌ فِي الْأَسْفَارِ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ. وَسَلَّمَ الْبَحْرُ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ فِيهِ
وَسَلَّمَ الْمَوْتُ وَالْمَأْوِيَةُ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ فِيهَا وَدِينُوا كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ
أَعْمَالِهِ " (رويا ١٢: ١٣). "وَمَا أَنَا آتِي مَرِيحًا وَأُجْرَتِي مَعِيَ
لِأَجْزَائِي كُلِّ وَاحِدٍ كَمَا يَكُونُ عَمَلُهُ" (رويا ٢٢: ١٢). "فَكُلُّ
مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هَذِهِ وَيَعْمَلُ بِهَا أَشْبَهُ بِرَجُلٍ عَاقِلٍ وَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ
أَقْوَالِي هَذِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا يُشَبَّهُ بِرَجُلٍ جَاهِلٍ" (متى ٢٤: ٧ و ٢٦)
"لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ بَلِ
الَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ. كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي
ذَلِكَ الْيَوْمِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَلَيْسَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأْنَا وَبِاسْمِكَ أَخْرَجْنَا
شَيَاطِينَ وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً. فَخَيِّضْ أَصْرَحْ لَهُمْ إِنِّي لَمْ
أَعْرِفْكُمْ قَطُّ. أَذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي الْأَثَمِ" (متى ٧: ٢١ و ٢٢ و ٢٣)
"خَيِّضْ تَبْتَدِثُونَ تَقُولُونَ أَكَلْنَا قُدَّامَكَ وَشَرِبْنَا وَعَلِمْتَ فِي شَوَارِعِنَا
فَيَقُولُ لَكُمْ لَا أَعْرِفْكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ. تَبَاعَدُوا عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلِي
الظُلْمِ" (لوقا ١٣: ٢٦ و ٢٧). "فَأَجَازِيهِمْ حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ وَحَسَبَ عَمَلِ
أَيَادِيهِمْ" (ارميا ٢٥: ١٤). "الْإِلَهُ الَّذِي عَيْنَاكَ مَفْتُوحَتَانِ عَلَى كُلِّ
طَرُقٍ بَنَى آدَمَ لِنُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ طَرَفِهِ وَحَسَبَ ثَمَرِ أَعْمَالِهِ"
(ارميا ٣٢: ١٩). "وَأَعَاقِبُهُمْ عَلَى طَرَفِهِمْ وَأَزْدُ أَعْمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ"
(هوشع ٤: ١٩). "فَرَجَعُوا وَقَالُوا كَمَا قَصَدَ رَبُّ الْجُنُودِ أَنْ يَصْنَعَ بِنَا
كَلُوفِنَا وَكَأَعْمَالِنَا كَذَلِكَ فَعَلَ بِنَا" (زكريا ١: ٦). ان الرب حيثما
يسبق فيذكر الدينونة الاخيرة لا يعدد الا الاعمال فيعلم بذلك ان الذين
فعلوا الاعمال الصالحة يدخلون الى حياة ابدية والذين فعلوا الاعمال

الشريرة الى عذاب ابدى كما في (متى ٣٢: ٢٥ - ٤٦) وفي اعداد أخرى كثيرة حيثما يُبحث عن اخلاص والملاك . وواضح ان الاعمال والافعال هي حياة الانسان الخارجية وبها تعلن صفة حياته الداخلية

﴿ ٤٧٢ ﴾ غير انه بالاعمال والافعال لا تقصد الاعمال والافعال التي هي فقط ذات صفة كالتي تظهر خارجياً بل ايضاً ذات صفة كما هي داخلياً لان كل واحد يعلم ان كل عمل وكل فعل يصدر من مشيئة وفكر الانسان والا فيكون حركة فقط كما هي حركة الانسان التي تتحرك من تلقاء ذاتها والتأثيل فالعمل او الفعل اذا نظر في ذاته هو فقط نتيجة تستمد نفسها وحياتها من المشيئة والفكر بمقدار ما هي مشيئة وفكر في النتيجة وبالنتيجة فهي المشيئة والفكر في شكل خارجي . من ثم يحصل انه كما يكون الفكر والمشيئة اللذين يصدران عملاً او فعلاً مثل ذلك يكون الفعل والعمل . فاذا كانت الفكر والمشيئة صالحين فالاعمال والافعال سالحة ولكن اذا كان الفكر والمشيئة شريرين اذا فالافعال والاعمال شريرة مع انها تظهر في الخارج متشابهة . ان الف انسان يمكن ان يسلكوا سلوكاً متشابهاً اي انهم يعملون اعمالاً متماثلة الى حد انه بالكاد يمكن تريقها من حيث الشكل الخارجي ومع ذلك فكل فعل اذا نظر فيه بذاته يختلف عن الاخرين لانه من مشيئة مختلفة ومثال ذلك ان شخصاً سلك باستقامة وعدالة مع رفيق له فيمكن ان يفعل ذلك قصد ان يظهر مستقيماً وعادلاً من اجل ذاته وشرفه الخاص وآخر من اجل العالم والربيع وثالث من اجل التعويض والجزاء ورابع من اجل الصداقة وخامس خوفاً من القانون وخوفاً من خسارة الصيت والوظيفة وسادس لكي يستميل الآخر الى حزبه وسابع لكي يخدع وغيرهم من غايات اخرى . ولكن اعمال جميع هؤلاء مع انها سالحة في الظاهر منذ كان خيراً السلوك باستقامة وعدالة مع الرفيق فهي مع ذلك شريرة لانها لم تفعل من اجل ما هو مستقيم وعادل ومن اجل محبتها بل من اجل الذات والعالم المحبوب وهذه المحبة النفسانية تخدمها الاستقامة

والعدالة كما ان العبيد يخدمون سيداً وهو يكرمهم ويطردهم عند ما لا يخدمونه . واولئك الذين يعملون من محبة ما هو مستقيم وعادل فهم يسلكون باستقامة وعدالة مع رفيق على اتفاق في الظاهر من الشكل الخارجي . ان بعض هؤلاء يسلكون في حق الايمان او من الطاعة لانه هكذا مأمور في الكلمة والبعض من خير الايمان او من الضمير بسبب المبدأ الديني والبعض من خير الاحسان الى القريب اذ يجب الاهتمام بخيرهم والبعض من خير المحبة للرب لان الخير يجب ان يفعل من اجل الخير وهكذا فعلى هذا النمط ما هو مستقيم وعادل من اجل الاستقامة والعدالة التي يحبونها لانها من الرب ولان اللاهوت الصادر من الرب هو فيها . ومن ثم فبالنظر الى نفس ماهيتها هي المحبة . ان اعمال او افعال هؤلاء هي صالحة في الداخل ولذلك فهي صالحة في الخارج ايضاً لانه كما تقدم القول الاعمال او الافعال هي تماماً من صفة الفكر والمشيئة التي تصدر منهما وبدون هذا فهي ليست باعمال او افعال بل هي حركات لا روح لها . من هذه الاشياء يتضح ما هو المقصود بالاعمال والافعال في الكلمة

❖ ٤٧٣ ❖ لان الاعمال والافعال كائنة من المشيئة والفكر لذلك هي ايضاً كائنة من المحبة والايمان وبالنتيجة فهي نظير المحبة والايمان لانك ان قلت محبة الانسان او مشيئته فذلك سيان . وان قلت ايمانه او فكره المقصود فذلك سيان ايضاً لان الذي يحبه الانسان فهو يشاءه ايضاً وما يصدق الانسان فهو يفتكر فيه ايضاً . ان احب الانسان ما صدقه فهو ايضاً يشاءه وبقدر ما يمكنه فعله . كل واحد يمكن ان يعرف ان المحبة والايمان هما في داخل وليس في خارج مشيئة وفكر الانسان لان المشيئة هي ما أتممت بالمحبة والفكر هو ما استنار بمواد الايمان . لهذا السبب يستنير فقط اولئك الذين يستطيعون التفكير بحكمة وبموجب الاستنارة يفتكرون ما هو حق ويشاؤون ما هو نفس الشيء هم يؤمنون بما هو حق ويحبونه ❖ ٤٧٤ ❖ ولكن يجب ان يعرف ان المشيئة تؤلف الانسان

والفكر فقط بمقدار ما يصدر من المشيئة والافعال والاعمال تصدر من كليهما .
او ما هو نفس الشيء ان المحبة تؤلف الانسان . والايمان فقط بمقدار
ما يصدر من المحبة والافعال والاعمال تصدر من كليهما . من ثم يحصل ان
المشيئة او المحبة هي الانسان بذاته لان الاشياء التي تصدر تختص بذلك
الذي تصدر منه والصدور هو اصدار الشيء وتمثيلة في شكل مناسب
بحيث يدرك وينظر . من هذه الاشياء يمكن ان يتفهم ما هو الايمان المتفصل
عن المحبة اي ان ذلك ليس ايماناً بل معرفة فقط ليس لما في داخلها حياة
روحانية . وعلى كيفية مشابهة اي عمل او فعل هو بدون محبة اي انه ليس
بعمل او فعل من الحياة بل هو عمل او فعل الموت الذي فيه يوجد مظهر
حياة من محبة الشر ومن الاعتقاد بما هو باطل ومظهر الحياة هذا هو ما
يسمى الموت الروحاني

﴿ ٤٧٥ ﴾ يجب ان يعرف زيادة على ذلك ان كل الانسان
يقدم في الاعمال والافعال وان مشيئته وفكره ومحبهه وايمانه التي هي اقسامه
الداخلية لا تكمل حتى تكون في اعمال او افعال التي هي اقسامه الخارجية
ويتنهي فيها الفكر والمشيئة وبدونها هي نظير اشياء غير تامة التي ليست
كائنة بعد وهكذا فالتالي ليست موجودة بعد في الانسان . فمضى كان الانسان
قادراً فاذا افكر وشاء بدون ان يعمل فهو كاللهيب الخفي في مركب الذي
أُخمد وايضاً نظير بزر مطروح على الرمل فهو لا ينمو بل يهلك مع قوة
تثنيته ولكن اذا شاء وافكر ثم فعل فهو نظير اللهيب الذي يعطي نوراً
وحراة الى كل ما حوله ونظير النزر في الارض الذي ينمو فيصير شجرة
او زهرة وينشأ . كل واحد يمكن ان يعرف ان الذي يشاء ولا يفعل وهو
قادر فليس مشيئة وكذلك ان المحبة وعدم فعل الخير متى كان قادراً ليست
محبة بل هو فقط التفكير انه يشاء ويجب . وهكذا فهو فكر مجرد يتلاشى
ويتبدد . ان المحبة والمشيئة هما ذات نفس العمل او الفعل وتشكل جسدها
في الاشياء المستقيمة والعادلة التي يفعلها الانسان . ان الجسد الروحاني او

جسد روح الانسان ليس من مصدر آخر غير هذا اي انه غير مشكل من شيء آخر الاًلماً يفعلهُ الانسان من محبته او مشيئته (راجع ما تقدم عدد ٤٦٣) وبالاختصار فان جميع الاشياء الّتي من الانسان او من روحه هي موجودة في اعماله او افعاله.

﴿ ٤٧٦ ﴾ من هذه الاشياء يمكن ان يتضح الآن ما هو المقصود بالحياة الّتي تبقى مع الانسان بعد الموت اي انها محبة وإيمانه ليس فقط في القوّة بل في الفعل ايضاً وهكذا فانها هي اعماله او افعاله لان هذه تخوي في ذاتها كل الاشياء من محبة الانسان والايمان

﴿ ٤٧٧ ﴾ هي المحبة السائدة الّتي تبقى مع الانسان بعد الموت كما ان هذه لا تتغير على الاطلاق الى الابد . لكل واحد عدة محبّات ولكن مع ذلك جميعها لما علاقة مع محبته السائدة وتصير واحدة مع تلك او هي سويّة تولّفها . ان جميع اشياء المتبنّية الّتي تتفق مع المحبة السائدة تسمى محبّات لانها محبوبة وهذه المحبّات هي داخلية وخارجية بعضها متصلة رأساً والبعض الآخر بالواسطة البعض اقرب والبعض أكثر بعداً بينما ان بعضها مفيد في طُرقٍ متنوعة . وهي سويّة تولّف مملكة لانها كائنة مع الانسان في هكذا ترتيب مع ان الانسان لا يعرف شيئاً من امرها . على ان البعض منها يُعلن له في الحياة الاخرى لانه بحسب ترتيب محبّاته له تمثّد الفكر والعاطفة . اي التمثّد الى داخل الهيئات السمويّة اذ كانت المحبة السائدة مؤلفة من محبّات السماء ولكن اذا تألفت من محبّات جهنم فالى الهيئات الجهنميّة . اما ان كل فكر وعاطفة الارواح والملائكة لها تمثّد الى هيئات فيمكن ان يُرى ممّا قدّم في الفصل الباحث عن حكمة ملائكة السماء وفي الفصل الباحث عن شكل السماء الكائنة بموجبه جميع المقارنات والمشاركات

﴿ ٤٧٨ ﴾ ان الذي قيل حتى الآن يؤتر فقط على فكر الانسان العقلي ولكي يمكن ان يُعرّض ايضاً لادراك الحواس مأخيف بعض اخبار يمكن به ان تمثل وتوضح نفس الاشياء . اولاً ان الانسان بعد الموت هو

محبة الذاتية او مشيئة الخاصة . ثانياً ان الانسان يبقى الى الابدية كما كان من جهة مشيئته او محبة الخاصة . ثالثاً ان الانسان الذي له محبة روحانية وسماوية يدخل الى السماه والانسان الذي له محبة جسدانية او عالمية بدون محبة سماوية وروحانية يدخل الى جهنم . رابعاً ان الايمان لا يبقى مع الانسان اذا لم يكن من محبة سموية . خامساً ان المحبة في العمل ومن ثم حياة الانسان هي التي تبقى

﴿ ٤٧٩ ﴾ ان الانسان بعد الموت هو محبة الذاتية او مشيئته الخاصة قد أعلن لي باخبارات متضاعفة . ان جميع السماه تنفرق الى هيئات بحسب اختلافات خير المحبة وكل روح تؤخذ الى السماه وتصور ملاكاً يؤتى بها الى الهيئة التي تكون فيها محبتها ومتى جاءت الى هناك فهي كأنها في وطنها وفي البيت الذي ولدت فيه . هذا يدركه الملاك ويصور هناك في صحبة اولئك الذين هم نظير ذاته . ومتى ذهب الى مكان آخر يشعر كل الوقت بنسيء من مقاومة والرغبة في الرجوع الى مثله ومن ثم الى محبة السائدة . وعلى هذه الطريقة تحصل المرافقات في السماه وايضاً في جهنم حيث تشكل بموجب الهبات المضادة للصبغات السموية . اما ان السماه مؤلفة من هيئات ومثل ذلك جهنم وانها جميعها مفرقة بحسب اختلافات المحبة فيمكن ان يرى مما تقدم (عدد ٤١ - ٥٠ وعدد ٢٠٠ - ٢١٢) اما ان الانسان بعد الموت هو محبة الذاتية فيمكن ان يتفهم من هذا ايضاً . ان تلك الاشياء التي لا تؤلف واحداً مع محبة السائدة تنقل اذ ذاك وتؤخذ منه فاذا كان روحاً صالحة فجميع الاشياء المختلفة والغير موافقة تنقل وتؤخذ ومن ثم يصير ادخاله الى محبة الخاصة . والامر كذلك تماماً مع روح شريرة لكن يوجد هذا الفرق ان الحقائق تؤخذ منها اما من الصالحة فالاباطيل هي التي تؤخذ حتى يتحول كل واحدة منها الى محبتها الخاصة . هذا يحصل عند ما يؤتى بالانسان الروح الى الدرجة الثالثة التي سوف تشرح فيما يأتي . ومتى فعل هذا فهو يحول وجهه دائماً الى محبة

الخاصة وتكون دائماً نصب عينيه الى آية جهة تحوّل راجع ما تقدم (عدد ١٢٣ و ١٢٤). جميع الارواح يمكن ان تُقاد بحسب ما يُستهي بشرط فقط ان تبقى في محبتها السائدة ولا هي تقدر ان تقاوم معها كانت عالمة بما يفعل ومهما افتكرت انها تستطيع المقاومة . وفي بعض الاوقات جرى الامتحان فيما هل تقدر ان تفعل شيئاً مضاداً للمحبة السائدة ولكنها جربت عبثاً . ان محبتها نظير رباط او جبل به يمكن ان تجرّ ومنه لا تستطيع انفكاكاً . والامر مشابه مع الناس في العالم الذين تقوّم محبتهم الخاصة وبواسطة محبتهم بقوّم الغير . ولكن هذا يكون بالاكثّر عند ما يصيرون ارواحاً اذ لا يسمح اذ ذاك ان يقدم للظاهر محبة اخرى وان يقلدوا ما ليس لهم . اما انت روح الانسان هي محبة السائدة فقد اُظهر في جميع المعاشرة في الحياة الاخرى لانه طالما الواحد يعمل ويتكلم بالموافقة مع محبة آخر فالآخر ينظر تماماً هيئة كاملة فرحة حية . ولكن طالما الواحد يعمل ويتكلم بما يضاد لمحبة الآخر كذلك تبدأ هيئة الآخر تتغير وتُظلم وان لا ترى حتى تزول اخيراً تماماً كانتها لم تكن هناك . اني كثيراً ما تعيبت انت هذا يكون كذلك اذ ما من شيء نظيره يمكن ان يحدث في العالم ولكن قيل لي ان الامر نظير ذلك مع روح الانسان التي عند ما تحوّل ذاتها عن آخر لا تعود امام نظره فيما بعد اما ان الروح هي محبة السائدة فقد اتضح ايضاً بهذا ان كل روح تمسك وتخصص بنفسها جميع الاشياء الموافقة لمحبتها وترفض وتزيل من ذاتها جميع الاشياء التي هي غير موافقة . ان محبة كل واحد هي نظير خشب اسفنجي له مسامٌ وهو يشرب السيالات المؤدية الى اخضراره وتمتع سواها . وهي نظير الحيوانات من كل نوع التي تعرف ضماها المناسب وتطلب ما يوافق طبيعتها وتجنب ما لا يوافق لان كل محبة تريد ان تغدّى بما هو خاص بها فالمحبة الشريرة بالاباطيل والمحبة الصالحة بالحقائق . قد منع لي بعض الاحيان ان ارى ان بعض الارواح الصالحة المعلومة ارادت ان تعلم الشريرة في الحقائق والخيبرات

الآ أن هذه عند التعليم هربت الى بعيد ولما وصلت الى خاصتها تمسكت
 بسرور عظيم بالاباطيل التي كانت في اتفاق مع محبتها . وقد رأيت ايضاً
 ارواحاً سالحة تسلكم سوية عن الحقائق والاخبار الذين حضروا هذه
 الحادثة سمعوها باصغاء تام اما الاشرار الحاضرون ايضاً فلم يصغوا لشيء
 كلنهم لا يسمعون . ترى في عالم الارواح طرُقاً بعضها يؤدي الى السماء
 والبعض الآخر الى جهنم وكل طريق تؤدي الى هيئة ما . ان الارواح
 الصالحة تذهب في غير الطرق التي تؤدي الى السماء والى الهيئة الكائنة في
 خير محبتها الخاصة وهي لا ترى الطرق المؤدية الى اماكن اخرى . اما
 الارواح الشريرة لا تذهب في غير الطرق التي تؤدي الى جهنم والى الهيئة
 هناك الكائنة في شر محبتها الخاصة اما الطرق المؤدية الى انحاء اخرى
 فهي لا تراها واذا رأتها فهي لا تسير فيها . مثل هذه الطرق في العالم
 الروحاني هي مظاهر حقيقة تطابق الحقائق او الاباطيل ولهذا فالطرق
 في الكلمة تشير الى الحقائق او الاباطيل . بهذا الايضاح من الاخبار قد
 اثبت ما قيل سابقاً من التأمل اي ان كل انسان بعد الموت هو محبة
 الذاتية ومشيئته الخاصة . ويقال مشيئته الخاصة لان مشيئة الواحد هي محبة
 ٢٨٠ ❖ اما ان الانسان بعد الموت يبقى الى الابدية كما كان
 من جهة مشيئته او محبته السائدة فقد صار اثباته ايضاً باخبار عظيم . قد
 منع لي ان اتكلم مع البعض الذين عاشوا منذ مضي التي سنة والذين كانت
 حياتهم معروفة عدي كما هي موضحة في التاريخ فوجد انهم ما زالوا نظير
 ذواتهم نظير ما وصفوا غاماً ومن تم على التمام من حيث المحبة التي منها
 وبوجها كانت حياتهم ووجد غيرهم الذين عاشوا منذ مضي سبعة عشر
 قرناً^(١) قد عرفوا ايضاً من التاريخ وغيرهم ممن عاش منذ اربعة قرون
 وثلاثة قرون وهكذا الى آخره . سمع لي ايضاً ان اتكلم معهم ورايت ان
 نفس العاطفة ما برحت سائدة معهم ولا فرق سوى ان تمنعات محبتهم تحولت

الى تنعمت روحانية مطابقة. قالت الملائكة ان حياة المحبة السائدة لا تتغير مطلقاً مع احد الى الابدية منذ ان كل واحد هو محبة الخاصة . لذلك فتغير هذه المحبة في روح يكون حرمانها من حياتها او اعدادها . وقالت الملائكة ان سبب ذلك ان الانسان بعد الموت لا يمكن فيما بعد اصلاحه بالتعليم كما في العالم لان الموقع الخارجي المؤلف من معارف وعواطف طبيعية هو ساكن ولا يمكن ان يفتح بمقدار ما هو غير روحاني (راجع ما تقدم عدد ٤٦٤) وانه على ذلك الموقع فالمواقع الداخلية الكائة من العقل والقلب تعتمد كيتير على اساسه ومن ثم يحصل ان الانسان يبق الى الابد نظير ما كانت حياة محبة في العالم . ان الملائكة تتعجب كثيراً ان الانسان لا يعرف ان كل واحد هو مثلما هي محبة السائدة وان عدداً كثيراً يعتقدون انهم يمكن ان يخلصوا بالرحمة رأساً وبالايمان فقط مما كانوا من جهة الحياة . وانهم لا يعرفون ان الرحمة الالهية هي وسيطة . وانه يجب ان يقودها الرب في العالم ون بعد ذلك الى الابدية والذين يقادون الى الرحمة هم اولئك الذين لا يعيشون في الشر . ولا ان الايمان هو العاطفة للحق صادرة من المحبة السموية التي هي من الرب

٤٨١ ✽ اما ان الانسان الذي له محبة روحانية وسماوية يدخل الى السماة . والانسان الذي له محبة جسدانية او عالمية بدون محبة سموية وروحانية يدخل الى جهنم - فقد حُبلت على معرفته من جميع الذين رأيتهم يرفعون الى السماة ومن اولئك الذين طرحوا في جهنم . ان حياة اولئك الذين رُفِعوا الى السماة كانت من محبة سموية وروحانية اما حياة اولئك الذين طُرِحوا في جهنم فقد كانت من محبة جسدانية وعالمية . ان المحبة السموية هي محبة ما هو صالح ومستقيم وعادل لانها سالحة ومستقيمة وعادلة ومن محبة عمل ذلك . ان اولئك الذين هم في محبة سموية لم حياة ما هو صالح ومستقيم وعادل التي هي حياة سموية . ان اولئك الذين يحبون ما هو صالح ومستقيم وعادل من اجل ذاتهم ويعملونه او يعيشون فيه يحبون

ايضاً الرب فوق كل الاشياء لان هذا منه تعالى. وم ايضاً يحبون القريب لان هذا هو القريب الذي يجب ان يحب. الآن المحبة الجسدانية هي محبة ما هو صالح ومستقيم وعادل ليس من اجلها بل من اجل الذات لان بها تبال الشهرة والشرف والريح. مثل هؤلاء الناس لا يعتبرون الرب والقريب فيما هو صالح ومستقيم وعادل بل يعتبرون ذواتهم والعالم. ويمجدون تنعماً في الحديعة وما كان صالحاً ومستقيماً وعادلاً من الحديعة هو شر غير مستقيم ولا عادل وهو ما يحبونه فيما هو صالح. لان المحبات تقرر على هذه الكيفية حياة كل واحد لذلك فالجميع حالماً يأتون بعد الموت الى عالم الارواح فينحسون من جهة صفتهم ويعلقون مع اولئك الذين في محبة مماثلة. فاولئك الذين في محبة سموية الى اولئك الذين في السماه واولئك الذين في محبة جسدانية الى اولئك الذين في جهنم. وايضاً فمن بعد اجنيازم الحالة الاولى والثانية يتفرقون الى حد انهم لا يرون فيما بعد احدهم الآخر ولا يعرف احدهم الآخر لان كل واحد يصير محبة الخاصة ليس فقط من جهة داخلياته التي هي من العقل بل ايضاً من جهة الخارجيات التي هي من الوجه والجسد والكلام. لان كل واحد يصير مثال محبة الخاصة حتى ولو في شكل خارجي. ان تلك التي هي محبات جسدانية تظهر ضخمة مغبرة سوداء ومشوهة لكن تلك التي هي محبات سموية تظهر متمشة زاهية شقراء وجميلة. وم ايضاً غير متشابهين بتمامهم من جهة افكارهم وشعورهم لان اولئك الذين هم اشكال محبات سموية هم ايضاً اذكاء وحكام ولكن اولئك الذين هم اشكال محبات جسدانية هم حمقى وبلداء. متى أعطي ان تصير مراقبة داخليات وخارجيات فكر وعاطفة اولئك الذين في محبة سموية تظهر الداخليات نظير نور وفي البعض نظير نور ملتهب. والخارجيات في الوان جميلة متنوعة نظير اقواس قزحية. لكن داخليات اولئك الذين في محبة جسدانية تظهر كشيء اسود لانها مغلقة وداخليات البعض نظير نار مغبرة وهؤلاء هم اولئك الذين كانوا داخلين في خداع شر والخارجيات تظهر

ايضاً ذات لون قذر غير مرضية للنظر . ان داخلات وخارجيات العقل والميل تقدم منظورة في العالم الروحاني اي وقت سر به الرب . اولئك الذين في حجة جسدانية لا يرون شيئاً في نور السماء الذي عندهم هو ظلمة حالكة ولكن نور جهنم الذي هو كنور من فحم مضطرم هو لم كنور ساطع . في نور السماء ايضاً يظلم نظرم الداخلي حتى الى ان يصيروا مجانين لذلك هم ينفرون منه ويسترون ذواتهم في حفاثر وكهوف على عمق مناسب لباطيلهم من الشرور . ولكن من الجهة الاخرى فاولئك الذين في حجة سموية فكلما ازدادوا ارتفاعاً او داخلية في المحي الى نور السماء يرون جميع الاتيابه بأكثر وضوح وجمال ويدركون الحقائق باوفر ذكاء وحكمة . ان اولئك الذين في حجة جسدانية لا يستطيعون ان يعيشوا في حرارة السماء لان حرارة السماء هي حجة سموية بل في حرارة جهنم التي هي حجة الهياج على الآخرين الذين لا يرضون ذواتهم . ان احتقار الغير والعداوة والبغض والانتقام هي نعمات تلك المحبة . ومتى كانوا فيها فهم في حياتهم غير عارفين على الاطلاق ما هو فعل الخير للآخرين من الخير نفسه ومن اجل الخير بذاته بل فقط ان يفعلوا الخير من الشر ومن اجل الشر . ولا يستطيع اولئك الذين في حجة جسدانية ان يتنفسوا في السماء . لانه متى جلبت احدى الارواح الشريرة الى هناك فهي تنفس نظير واحد يعارك في حرب بينما ان اولئك الذين في حجة سماوية فكلما كانوا داخلية بالاكتر في حجة سماوية تنفسوا باكثر حرية وعاشوا باكثر زيادة . من هذه الاشياء يمكن ان يتضح ان المحبة السموية والروحانية هما السماء مع الانسان لانه على تلك المحبة مرسومة جميع الاتيابه من السماء وان المحبة الجسدانية والعالمية بدون حجة سموية وروحانية هما جهنم مع الانسان لانه على تلك المحبة رسمت جميع اشياء السماء . من ثم قد اتضح ان من كانت له المحبة السموية والروحانية يأتي الى السماء ومن كانت له المحبة الجسدانية والعالمية بدون السموية والروحانية يأتي الى جهنم

﴿ ٤٨٢ ﴾ اما ان الايمان لا يبق مع الانسان اذا لم يكن من حبة سموية فقد اظهر لي في اخبار كثير بحيث انني اذا ذكرت الاشياء التي رأيتها ملأت مجلدًا يرمته . هذا اقدر ان اشهد به انه لا يوجد ايمان ابداً ولا يمكن ان يوجد اي ايمان كان مع أولئك الذين في حبة جسدانية وعالمية بدون حبة سموية وروحانية وان لم فقط معرفة او اعتقاد بصحة شيء لانه يخدم محبتهم . ان بعض أولئك الذين حسبوا ذواتهم في الايمان أتى بهم الى أولئك الذين كانوا في الايمان ثم اذ منعت الخايرة ادركوا انهم لم يكن عندهم ايمان مطلقاً واعترفوا ايضاً بعد ذلك ان الاعتقاد فقط بما هو صحيح وتصديق الكلمة ليس هو الايمان وانما الايمان حبة الحق من الحبة السموية ومتينة وعمله من العاطفة الداخلية . واظهر ايضاً ان اقتناعهم الذي سموه ايماناً كان فقط نظير نور الشتاء الذي فيه لعدم وجود حرارة فجميع الاشياء على الارض مقيدة بالصقيع هي عديمة الحركة وتنطرح تحت الثلج . لهذا السبب فنور الايمان الاقتناعي معهم حالما تشرق عليه اشعة نور السماء لا يتلاشى فقط بل يتحول الى ظلمة ما من احد يرى ذاته فيها . واذ ذاك الداخلية في نفس الوقت تظلم بهذا المقدار الى حد انها لا تقدر ان تفهم شيئاً على الاطلاق واخيراً تصير مجنونة من الابطال . لذلك فع امثال هؤلاء تؤخذ منهم جميع الحقائق التي كانوا قد تعلموها من الكلمة ومن تعاليم الكيسة وسموها حقائق ايماناً وبدلاً منها يُشربون بكل بطل موافق لشر حياتهم . لان الجميع يسلمون الى محباتهم الخاصة والى الابطال الموافقة لها واذ ذاك فهم يفضون ويكرهون ومن ثم يرتضون الحقائق لانها مضادة لابطال الشر التي هم فيها . هذا اقدر ان اشهد به من جميع اخباري لاشياء السماء وجهنم ان الذين من التعليم اعترفوا بالايمان فقط وكانوا في الشر من حيث الحياة هم جميعاً في جهنم . انني رايتهم يطرحون الى هناك عدداً يبلغ عدة الوف ويمكن ان يرى تقرير عنهم في كتاب صغير بخصوص (الديونة الاخيرة وخراب بابل)

﴿ ٤٨٣ ﴾ اما ان المحبة في العمل ومن ثم حياة الانسان هي التي تبقى فذلك يتبع كخاتمة مما قد أظهر الآن من الاختبار وما تقدم قوله عن الاعمال والافعال . ان المحبة في العمل هي العمل والعقل

﴿ ٤٨٤ ﴾ يجب ان يعرف ان جميع الاعمال والافعال هي ذات حياة اديّة ومدنيّة ومن ثم انها تعتبر ما هو مستقيم وحق وما هو عدل وانصاف الذي هو مستقيم وحق هو من حياة اديّة وما هو عدل وانصاف هو من حياة مدنيّة . ان المحبة التي منها تعمل الاعمال اما سمويّة او جهنميّة . ان اعمال وافعال الحياة الادبيّة المدنيّة هي سمويّة اذا فعلت من محبة سمويّة . لان الذي يفعل من محبة سمويّة فقد فعل من الرب وكل ما فعله الرب فهو صالح . لكن اعمال وافعال الحياة الادبيّة والمدنيّة هي جهنميّة اذا فعلت من محبة جهنميّة لان ما يفعل من هذه المحبة التي هي محبة الذات والعالم يفعل من الانسان نفسه ومما فعل من الانسان بذاته فهو شر في نفسه لان الانسان اذا نظر في ذاته او في خاصته فهو شر لا غير

ان تتمات حياة كل واحد تتحوّل بعد الموت

الى تتمات مطابقة

﴿ ٤٨٥ ﴾ اما ان العاطفة المألّكة او المحبة السائدة تبقى الى الابد مع كل واحد فقد أظهر في الفصل السابق ولكن ان تتمات تلك العاطفة او المحبة تتحوّل الى تتمات مطابقة فسوف يظهر الآن . بالتحوّل الى تتمات مطابقة يراد التحوّل الى تتمات روحانية تطابق مع الطبيعية . اما انها تتحوّل الى تتمات روحانية فيمكن ان ينفع من هذا ان الانسان ما دام في جسده الارضي فهو في العالم الطبيعي ولكن عند ما يترك ذلك الجسد فهو يدخل الى العالم الروحاني ويلبس جسداً روحانياً . اما ان الملائكة في

شكل انساني كامل وايضاً الانسان بعد الموت وان اجسادهم التي يلبسونها هي روحانية فيمكن ان يرى مما تقدم (عدد ٧٣ — ٧٧ وعدد ٤٥٣ — ٤٦٠) وايضاً ما هي المطابقة بين الاشياء الروحانية والطبيعية (راجع عدد ٨٧ — ١١٥)

﴿ ٤٨٦ ﴾ ان جميع التمتع التي للانسان كائنة من محبة السائدة لان الانسان لا يشعر بشيء يفرح الا ما يحبه خصوصاً ذاك الذي يحبه فوق كل الاشياء وسواء قلت المحبة السائدة او ذاك المحبوب أكثر من كل الاشياء فهو نفس الشيء . ان تلك التمتع متنوعة وهي على العموم في كثرة عدد ما يوجد من المحبات السائدة وبالنتيجة لكثرة ما يوجد من الناس والارواح والملائكة لان محبة الواحد السائدة ليست من كل الوجه شبيهة بمحبة الآخر السائدة من ثم يحصل انه ما من احد له وجه نظير وجه الآخر تماماً . لان وجه الواحد هو مثال عقله وفي العالم الروحاني هو مثال محبة السائدة . ان تمتع كل انسان بالتفصيل هي ايضاً ذات نوع غير نهائي . وما من سرور واحد مماثل او نظير الآخر سواء تبع احدهما الآخر او كانت سوية في وقت واحد لان الواحد ليس على الاطلاق تماماً كالآخر . ولكن مع ذلك فهذه التمتع الخصوصية مع كل واحد لها علاقة مع محبة الواحدة التي هي المحبة السائدة لانها تولفها ومن ثم تولف واحداً معها . وعلى هذه الكيفية جميع التمتع بوجه العموم الى محبة مالكة عمومية في السماء الى المحبة للرب وفي جهنم الى المحبة للذات

﴿ ٤٨٧ ﴾ اما ما هي التمتع الروحانية التي تتحول اليها التمتع الطبيعية التي لكل واحد بعد الموت وما هي ماهيتها فلا يمكن ان يعرف الا من معرفة المطابقات . هذه تعلم على العموم انه ما من شيء طبيعي ينشأ بدون شيء روحاني يطابقه . وهي ايضاً تعلم خصوصاً ما هو الذي يطابق وما هي ماهيته ايضاً . وبالنتيجة فذاك الكائن في هذه المعرفة يمكن ان يتحقق ويعرف حالته الخاصة بعد الموت اذا كان يعرف فقط محبته الخاصة

ومن اية صفة هي في المحبة المألوفة العمومية التي لجميع المحبات علاقة بها كما ذكرنا فيما تقدم الآن. ولكن يستحيل على اولئك الذين في محبة الذات ان يعرفوا محبتهم السائدة الخاصة لانهم يحبون ما هو خاصتهم ويسمون ضرورهم خيرات وفي الوقت نفسه يسمون الابطال التي تناسبهم والتي بها يشتون ضرورهم حقائق . ومع ذلك فاذا شاهدوا استطاعوا ان يعرفوها من آخرين الذين هم حكماء والذين يرون ما لا يرونه ذواتهم ولكن هذا ايضا غير ممكن ايضا مع اولئك الذين قد ملثوا من محبة الذات الى حد انهم يرفضون جميع تعاليم الحكماء . ولكن اولئك الذين في محبة سموية يقبلون التعليم ومن الحقائق يرون ضرورهم التي خلقوا لها متى أتى بها اليهم لان الحقائق تعلن الشرور . كل واحد من الحق الذي هو من الخير يقدر ان يرى الشر وبطله ولكن ما من احد يقدر من الشر ان يرى ما هو خير وحق . وسبب ذلك ان الابطال الشر هي ظلمة ومثل ذلك تطابق مع الظلمة هكذا فاولئك الذين في الابطال من الشر هم كالعميان الذين لا يرون الاشياء الكائنة في النور وايضا تأبأها نظير طيور الليل ولكن الحقائق من الخير هي نور وايضا تطابق مع النور (راجع ما تقدم عدد ١٢٦ - ١٣٤) . لذلك فالذين هم في الحقائق من الخير يستطيعون ان يروا واعينهم مفتوحة وان يعرفوا الاشياء التي هي ذات نور وذات ظل . في هذه المواضع ايضا قد أثبت بالاختبار . ان الملائكة في السماء ترى وتدرك الشرور والابطال التي تنشأ بعض الاحيان في ذواتها وايضا الشرور والابطال التي تكون فيها الارواح المتصلة بهم في عالم الارواح . الا ان الارواح نفسها لا تقدر ان ترى ضرورها وابطالها الخاصة . انها لا تفهم ما هو خير المحبة السموية وما هو الضمير وما هي الاستقامة والعدل ما لم يكن هذا الاخير قد فعل من اجل الذات ولا ما هو ان يقودنا الرب . ونقول ان هذه الاشياء غير موجودة ومن ثم فهي بدون اهمية . هذه الاشياء قد ذكرت لغاية ان الانسان يمكن ان يفحص ذاته ومن تمناعه يتعلم محبته ومن ثم

فطالما هو يعمل من معرفة المطابقات يمكنه ان يعرف حالة حياته بعد الموت ﴿ ٤٨٨ ﴾ اما كيف ان تنعمت حياة كل واحد تحول بعد الموت الى تنعمت مطابقة فيمكن حقا ان يعرف من معرفة المطابقات . ولكن لان هذه المعرفة ليست حتى الآن عمومية ارجب ان التي بعض نور على الموضوع بامثال معلومة من الاخبار . ان جميع اولئك الذين في شر وقد اثبتوا ذواتهم في الابطال ضد حقائق الكنيسة خصوصا اولئك الذين رفضوا الكلمة يبنذون نور السماه ويسرعون الى اماكن اخباها تظهر عند مداخلها شديدة الظلام والى شقوق صخور حيثما يجثون ذواتهم . وهذا يحصل لانهم قد احبوا الابطال وابتغوا الحقائق . لان اماكن التي هذه وشقوق الصخور والظلمة ايضا تطابق الابطال كما ان الورد يطابق الحقائق . والسكن هناك هو نعيم ولا يسهل السكن في بلاد مفتوحة وعلى هذه الكيفية يسلك الذين تنعموا في حيل خيانة وغدر ودسائس مكر . هؤلاء هم ايضا في اماكن اخباها كهذه ويدخلون الى غرَف مظلمة الى حد ان لا يقدر ان يرى احدهم الآخر ويهمسون سوية في زوايا . الى هذا تقول تنعمت محبتهم . ان اولئك الذين درسوا العلوم ولا غاية لم الا ان يدعوا علماء ولم يروؤوا بها قوتهم العقلية بل اخذوا تنعمت في اشياء الذاكرة من الكبرياء الكائنة هناك يحبون الاماكن الرملية التي يختارونها ويفضلونها على الحقول والحدائق لان الاماكن الرملية تطابق هكذا دروس . ان اولئك الذين كانوا علماء في تعاليم كنيستهم والكائنات الاخرى يختارون لذواتهم الاماكن الصخرية ويسكنون بين تلال من الحجارة وهم يبنذون الاماكن المغلوحة لانهم ينظرون اليها بنفرة . ان اولئك الذين نسبوا جميع الاشياء الى الطبيعة وايضا اولئك الذين نسبوا جميع الاشياء الى فطنتهم الخاصة وبضائع متنوعة رفعوا ذواتهم الى مقامات الشرف وجمعوا المعنى في الحياة الاخرى بوجهون ذواتهم الى درس الصناعات السحرية التي هي امانات للترتيب الالهي التي فيها يجدون تنعم حياتهم الرئيسي . ان

اولئك الذين اتخذوا الحقائق الالهية لمحباتهم الخاصة ومن ثم جعلوها باطلة
 يحبون الاشياء البولية لانها تطابق تمنع محبة كئلك . اولئك الذين كانوا
 بخلاء بدناءة يسكنون في حفر ويحبون القذارة الخنزيرية والمنتنات التي
 تصمد من الطعام الذي لم تهضمه المعدة . واولئك الذين قصوا حياتهم في
 مسرات مجرودة وعاشوا بتأني واطلقوا العنان لقابليتهم ناحبوا اتياء كهذه
 كانوا اسمى خيرات الحياة في الحياة الاخرى يحبون الاشياء البولية
 والكثف التي يجدون فيها سرورهم بسبب ان هذه المسرات هي قذارة
 روحالية وم يبنذون الاماكن النظيفة الخالية من القدر لانهم يجدونها غير
 مسرة . واولئك الذين وجدوا تنعماً في الزنا يقضون وقتهم ببيوت المومسات
 حيثما كل الاشياء دنسة وقذرة يحبون هذه وينبذون مواطن العفاف التي
 لا يستطيعون المحبة اليها بدون ان يقعوا في دوار ولاشيء ابهج عندهم
 من حل الزيجات . ان اولئك الذين كانت لهم رغبة في الانتقام وبذلك قد
 حصلوا على طبيعة وحشية وقاسية يحبون المواد الجيفية وهم في جهنم بتلك
 الطبيعة وقس عليه

﴿ ٤٨٩ ﴾ ولكن تمنع حياة اولئك الذين قد عاشوا في محبة
 سموية في العالم تقول الى تمنع مطابقة نظير تلك الموجودة في السموات .
 ان هذه التمنع حاصلة على قياسها من شمس السماء ونورها وهذا النور
 يعرض للنظر هكذا اشياء نظير التي اخفت داخلياً ما هو المحي . ان الاتياع
 التي تنظر بواسطة هذا النور تؤثر على الملائكة داخلياً في عقولها وفي الوقت
 نفسه خارجياً في اجسادها . ولان النور الالمهي الذي هو الحق الالمهي الصادر
 من الرب يفيض الى عقولها المفتوحة بالمحبة السموية فهي تقدم خارجياً
 هكذا اشياء كالتي تطابق مع تمنع محبتها . اما ان الاتياع التي تظهر
 للنظر في السماء تطابق داخلات الملائكة او الاتياع التي هي من الايمان
 والمحبة واذ ذاك من ذكائها وحكمتها فقد تبين في الفصل الباحث عن المائلات
 والظواهر في السماء (عدد ١٧٠-١٧٦) وفي الفصل الباحث عن حكمة

ملائكة السماء (عدد ٢٦٥-٢٧٥). لما كنّا قد بدأنا في اثبات هذا الامر
بأمثلة من الاخبار لكي نثقل ما تقدم قوله من علل الاشياء ساضيف
بعض تفاصيل بشأن التمتع السموية التي تحول اليها التمتع الطبيعية
مع اولئك الذين يعيشون في محبة سموية في العالم . ان اولئك الذين احبوا
الحقائق الالهية والكلمة من عاطفة داخلية او من عاطفة للحق نفسه في الحياة
الاخرى يسكنون في نور في اماكن مرتفعة ظاهرة كجبال حيثما يكونون على
الدوام في نور السماء . انهم لا يعرفون ما هو الظلام نظير ظلام الليل في
العالم وهم ايضا يعيشون في طقس ربيعي ويتنقلون لنظرم حقول وحنطة
واقفة وكروم ايضا وفي بيوتهم كل شيء مملوء من النور كما من حجارة كريمة
ومثي نظروا من النوافذ فكانهم ينظرون في بلور نقي . هذه هي تمتع نظرم
ولكن نفس الاشياء هي مبهجة داخليا من المطابقة مع الاشياء الالهية السموية .
لان الحقائق من الكلمة التي احبوها تطابق الحنطة الواقعة والكروم والحجارة
الكريمة والنوافذ والبلور . ان اولئك الذين اتخذوا تعاليم الكنيسة التي هي
من الكلمة رأسا الى الحياة هم في السماء الداخلية وينفون على الباقيين في
ابتهاج الحكمة . وفي كل غرض يرون اشياء الهية . انهم حقيقة يرون
الاغراض لكن الاشياء الالهية المطابقة تفيض رأسا الى داخل عقولهم
وتغلاهم بركة تؤثر على جميع احساسهم . ومن ثم فجميع الاشياء لاعينهم كأنها
تضحك وتلعب وتعيش كما يمكن ان يرى مما تقدم (عدد ٢٧٠) . ان اولئك
الذين احبوا العلوم وبواسطتها روضوا قواهم العقلية وحصلوا على ذكاء وفي
الوقت نفسه اعترفوا باللاهوت فلم سرورهم في العلوم وتعمدهم العقلي
يتحول في الحياة الاخرى الى تعم روحاني الذي هو تعم معرفة الخير
والحق . انهم يسكنون في حدائق ترى فيها مربعات ازهار ورياض خضراء
في ترتيب جميل وصنوف من الاتجار تحديقها وغايات وعمرات والاشجار
والازهار لتغير من يوم الى آخر . فمهم النظر عملا عقولهم بتعم على وجه
عام والتنوعات بالتفصيل تجدد التعم على الدوام . لان كل شيء هناك يطابق

مع شيء الهى وهم فى معرفة المطابقات فىملأون دائماً بمعارف جديدة ومن ذلك تكل قوتهم العقلية الروحانية. هذه هى تنماتهم لان الحدائق ومربعات الازهار والرياض الخضراء والاشجار تطابق مع العلوم والمعارف والذكاء الصادر منها. ان اولئك الذين نسبوا كل الاشياء الى اللاهوت واعتبروا الطبيعة مبنية بالنسبة ولكنها خادمة لاشياء روحانية واثبتوا ذواتهم فى هذا الرأسى هم فى نور سموى الذى تخترق جميع الاشياء الكائنة امام اعينهم وتعرض تنوعات نور لا تحصى يقبلها فى الحال نظرم الداخلى وهكذا يدركون الافراح الداخلية . ان الاشياء التي يرونها داخل بيوتهم كأنها من الماس ذات تلونات نور متشابهة وجدران بيوتهم كما ذكر قبلاً هى نظير البلور ومن ثم فهى شفافة ايضاً وفيها تظهر اشكال طائفة مثله اشياء سموية وهذا ايضاً فى تنوع دائم . ان هذه الاشياء هى كذلك لان هكذا شغوف يطابق مع ذهن مستنير من الرب وتزال الخيالات التي تحصل من الايمان بالاشياء الطبيعية ومحبتها . هكذا هى الاشياء وغيرها مما لا نهاية له التي قال عنها اولئك الذين ذهبوا الى السماء انهم رأوا ما لم تره عين . ومن ادراك الاشياء الالهية التي تبلت اليهم من اولئك الذين هلك قد سمعوا ما لم تسمع اذن. ان اولئك الذين لم يسلكوا بخفاة ولكن رغبوا ان جميع الاشياء التي افتكروا فيها تعرض للنظر بمقدار ما تسمح به الحياة المدنية لانهم لم يفكروا الا بما كان مستقيماً وعادلاً من اللاهوت فهو لاء فى السماء لهم وجوه ملانة نوراً وفي الوجه من ذلك النور كل عاطفة لم وكل فكر يرى كما فى شكل . وكلامهم واعمالهم هى نظير تماثيل عواظهم . من ثم فهم يحبون أكثر من الآخرين. وفيما هم يتكلمون تصير وجوههم مخفية قليلاً ولكنهم متى انتهوا من الكلام فنفس الاشياء التي تكلموا تظهر سوية في الوجه تجاه النظر تماماً. وايضاً فجميع الاشياء القائمة من حولهم لانها مطابقة معا هو ضميرهم هى فى كذا مظهر بحيث يدرك البقية بجلاء ماذا يمثلون والى ماذا يشيرون . ان الارواح التي كانت لهبتها السلوك بنذر متى رأتهم على

مسافة تنبذهم وتظهر لذواتها كأنها تدب مبتعدة عنهم كالحيتات. ان اولئك الذين اعتبروا الزنا في منتهى الرذالة وعاشوا في محبة الزينة العفيفة هم وراء الجميع في ترتيب وشكل السماء ومن ثم في مجمل الجمال وعلى الدوام في زهرة الصبا. ان تمتعات محبتهم فائقة الوصف وهي تزداد الى الابد . لان جميع مسرات وافراح السماء تفيض الى داخل تلك المحبة لان المحبة تنزل من انضمام الرب مع السماء والكنيسة وعلى العموم من انضمام الخير والحق وهذا الانضمام هو السماء بذاتها في العموم ومع كل ملاك على الخصوص (راجع ما تقدم عدد ٣٦٦-٣٨٦) . ولكن لا يمكن ان توصف بكلمات بشرية ما هي تمتعات الخارجة . هذا القليل فقط من الاشياء التي ذكرت لي عن مطابقات التمتع المعطاة لاولئك الذين في محبة سموية

❖ ٤٩٠ ❖ من هذا يمكن ان يعرف ان تمتعات الجميع بعد الموت تتحول الى تمتعات مطابقة. والمحبة نفسها تبقى الى الابد فمحبة الزينة مثلاً ومحبة ما هو عادل ومستقيم وصالح وحق ومحبة العلوم والمعارف ومحبة الذكاء والحكمة والمحبات الباقية . ان ما يفيض من هذه المحبات كسواقٍ من يتابعها هي تمتعات وهذه دائمة لكنها ترتفع الى درجة سامية متى رفعت من الطبيعية الى الروحانية

في حالة الانسان الاولى بعد الموت

❖ ٤٩١ ❖ توجد حالات ثلاث يمر فيها الانسان بعد الموت قبل ان يأتي الى السماء او الى جهنم. « فالاولى » هي حالة خارجيات « والثانية » حالة داخلات « والثالثة » حالة استعداد ان الانسان يمر في هذه الحالات في عالم الارواح . على انه يوجد البعض الذين لا يمرون في هذه الحالات ولكنهم للحال بعد الموت يرفعون الى السماء او يطرحون في جهنم . ان اولئك

الذين بلغ من تجديدهم واستعدادهم انهم يحتاجون فقط الى رفض المفاسد الطبيعية مع الجسد فان الملائكة تأخذهم حالاً الى السماء . وانا قد رأيتهم يرفعون حالاً بعد ساعة الموت لكن اولئك الذين كانوا في الداخل اريدوا بينما هم في المظهر الخارجي اخيار وهكذا قد ملأوا كيل رداءتهم بكائنات واستعملوا الصلاح كواسطة للتخديعة يطرحون حالاً الى جهنم . وقد رايت بعض الذين هم كذلك يطرحون الى جهنم رأساً بعد موتهم . واحدهم الذي كان متناهيًا في الخديعة طرح ورأسه الى الاسفل وقدماه الى فوق وغيره في طرق أخرى . ويوجد البعض ايضاً الذين يطرحون حالاً بعد الموت الى مغائر وهكذا يفرقون من اولئك الموجودين في عالم الارواح ومنها يُخرجون ويصير ادخالهم بالدور ثانية . اولئك هم الذين بدؤوا مدنية تصرفوا برداءة مع القريب ولكن جميع هؤلاء ليسوا الا العدد القليل بالمقابلة مع اولئك الذين يحفظون في عالم الارواح . وهناك بموجب الترتيب الالهي تجري تهيئتهم للسماء او للجهنم

﴿ ٤٩٢ ﴾ اما من جهة الحالة الاولى وهي حالة الخارجيات فالانسان يدخل اليها حالاً بعد الموت . ان لكل انسان بحسب روحه خارجيات وداخليات . ان خارجيات الروح هي الوسائط التي بها تجهز جسد الانسان في العالم وخصوصاً وجهه وكلامه وملائحته للرافقة مع الآخرين ولكن داخليات الروح هي ما اخنص بمشيتها وفكرها الذاتيين وهما قلما يظهران في الوجه والكلام والملاح . لان الانسان معود منذ الطفولة ان يتظاهر بالصدقة والاحسان والاستقامة وان يخفي امكار مشيته اغصاة وهكذا من العادة يعيش حياة اديئة ومدنية في الخارج مما كانت احواله في الداخل . وتأثير هذه العادة هو ان الانسان بالكاد يعرف داخلياته ولا يهتم بها

﴿ ٤٩٣ ﴾ ان حالة الانسان الاولى بعد الموت هي مشابهة لحالته في العالم لانه يكون اذ ذاك في كيفية متائلة في خارجياته . وهو ايضاً

مشابه في وجهه وكلامه وميله ومن ثم في حياة اديّة مدنية مماثلة . وهكذا فهو لا يعرف الا انه باق في العالم ما لم ينتبه الى الاشياء التي يصادفها والى ما سبقت فقائله له الملائكة عند ما اقيم انه الآن روح (راجع عدد ٤٥٠) وهكذا فالحياة الواحدة تدوم الى الاخرى وليس الموت الامم بينهما

❖ ٤٩٤ ❖ من هذه المشابهة بين روح الانسان عند ما تكون قبلاً من العالم ومظهره هناك فهو اذ ذاك يعرفه اصحابه واولئك الذين كان قد عرفهم في العالم . لان الارواح تدرك الشخص ليس فقط من وجهه وكلامه بل ايضاً من دائرة حياته متى دنت منه . ان كل واحد في الحياة الاخرى عند ما يفكر عن آخر يجلب الى ذاته وجهه في الفكر وفي الوقت نفسه بعض اشياء من حياته وعند ما يفعل هذا يحضر الآخر كأنه دعي ونودي . وهذا كذلك في العالم الروحاني من حقيقة ان الافكار تتواصل هناك وليس هناك مسافة نظير ما في العالم الطبيعي (راجع عدد ١٩١ — ١٩٩) من ثم فالجميع عند ما يأتون اولاً الى الحياة الاخرى يعرفهم معارفهم واقاربهم والذين يعرفونهم في اية الطرق وهم يتكلمون سوياً وبعد ذلك يشتركون بحسب صداقتهم في العالم . قد سمعت غالباً ان اولئك الذين اتوا من العالم سرّاً وعند رؤيتهم اصحابهم ثابته وان اصحابهم ايضاً من جهتهم سرّاً ايضاً لانهم اتوا . وكثيراً ما يحدث ان زوجاً وزوجة يجتمعان سوياً وهنئ احدهما الآخر . ويقون سوياً ولكن الى وقت اطول او اقصر بحسب سرورهم في المعيشة سوياً في العالم . اذا كانت المحبة الزبجية الحقيقية التي هي انضمام العقول من المحبة السموية لم تصل بينهما فانها ينفترقان بعد بقاءها سوياً مدة قليلة . واذا كانت عقول الجماعات في عدم اتفاق ومضاد احدها الآخر داخلياً فهي تنبث الى عداوة علنية واحياناً الى محاربة وبقطع النظر عن ذلك فهي لا تفرق حتى تدخل الحالة الثانية التي سوف نبث عنها عن قريب

❖ ٤٩٥ ❖ منذ ان حياة الارواح القادمة حديثاً من العالم ليست

غير مشابهة لحياتها الاولى واذ انها لا تعرف شيئاً عن حالة الحياة بعد الموت ولا عن السما وجهن الا ما تملطه من معنى الكلمة الحرفي ومن الوعظ منها فبعد التجب انها كائنة في جسد وفي كل حاسة كانت لها في العالم وانها ترى اغراضاً مماثلة فهي تصير راغبة في ان تعرف ما هي السما وما هي جهن وفي اي مكان هي موجودة . اذ ذاك يعلمهم الاصحاب فيما يتعلق بحالة الحياة الابدية ويقادون الى اماكن متنوعة والى شركات متنوعة وبعض الاحيان الى مدن وايضاً الى حدائق وفرايس على العموم الى الاشياء الفاخرة مثل تلك التي تبهج الحواس الخارجية التي تكون لم اذ ذاك . ثم بالدور يؤتى بهم الى افكارهم التي كانت لهم في حياة الجسد من جهة حالة تقسم بعد الموت والسما وجهن وهذا حتى الى ان يشعروا بالكدر من جهلهم التام لهذه الاشياء ومثل ذلك من جهل الكنيسة . والجميع تقريباً يرغبون ان يعرفوا فيما اذا كانوا يدخلون الى السما . اكثرهم يعتقدون انهم سوف يدخلون لانهم عاشوا في العالم معيشة اديية مدنية بقطع النظر عن ان الاشرار والاخيار يحبون حياة متشابهة في الخارج ويفعلون الخير مثل بعضهم للآخرين ويترددون على اماكن العبادة العمومية فيسمعون المواعظ ويصاؤون غير عارفين ابداً ان اعمال العبادة الخارجية والسلوك الخارجي لا يغني شيئاً . وانما الحالات الداخلية التي منها تصدر الاعمال الخارجية . بالكاد يوجد فرد من الوف يعرف ما هي الحالات الداخلية وان فيها تكون السما والكنيسة للانسان وبالاقل ايضاً ان الاعمال الخارجية هي نظير ما تكون المقاصد والافكار وان في هذه توجد المحبة والايان التي هي منها . ومتى تعلموا فهم لا يفهمون ان الفكر والمشيتة لا يفتيان شيئاً بل الكلام والعمل فقط . هكذا على القسم الاغلب هم اولئك الذين يأتون في هذا الوقت من العالم المسيحي الى الحياة الاخرى

﴿ ٤٩٦ ﴾ على ان الارواح الصالحة تقصم من جهة صفتهم وهذا على طرق متنوعة لان في هذه الحالة الاولى الاشرار والاخبار على السواء

يتكلمون ما هو حق ويعملون اعمالاً سالحة . وهذا هو من السبب المذكور سابقاً انهم عاشوا عيشة اديّة نظير بعضهم البعض في شكل خارجي لانهم عاشوا في حكومات وتحت شرائع وبهذه الوسطة قد تحصلوا على سمعة العدل والاستقامة وحصلوا على النعمة وهكذا رفعوا الى الابدان وادركوا الثروة . لكن الارواح الشريرة مفرقة عن الاخيار على الخصوص بهذا ان الاشرار يصفون بشوق الى ما يقال عن الاتياع الخارجية و يصفون قليلاً الى ما يقال عن الاتياع الداخلية التي هي حقائق وخبرات الكنيسة والسماء وهم يسمعون حقيقة هذه الاتياع ولكن بدون اصغاء وفرح . وهم ايضاً يميزون بهذا انهم غالباً يحولون ذواتهم الى جهات معلومة ومتى تركوا لدواتهم يتخذون السبل الكائنة في تلك الجهة . من الجهات التي يتحولون اليها والطرق التي يسلكونها يتأكد ما هي الجهة التي تقودهم

❖ ٤٩٧ ❖ ان جميع الارواح التي تصل من العالم هي حقيقة متعلقة باحدى هيئات السماء او احدى هيئات جهنم ولكن فقط من حيث داخلياتها . ومع ذلك فالداخليات لا تعلن لاحد طالما هي موجودة في الخارجيات لان الاتياع الخارجية تُخفي وتغطي الاشياء الداخلية خصوصاً مع اولئك الذين في شرّ داخلي . لكنها فيما بعد تظهر معلنة متى جاءت الارواح الى الحالة الثانية لان داخلياتها اذ ذاك تُفصح والداخليات تنام

❖ ٤٩٨ ❖ ان حالة الانسان الاولى هذه بعد الموت تبقى مع البعض الى ايام ومع البعض الى اشهر ومع البعض الى سنة ولكن يندر ان تبقى مع احد أكثر من سنة مع كل واحد تبقى وقت اقصر او اطول بمقتضى اتفاق وعدم اتفاق الداخليات والخارجيات . لان الداخليات والخارجيات مع كل واحد يجب ان تؤلف واحداً ويجب ان تتطابق اذ لا يسمع لاحد في العالم الروحاني ان يفكر ويشاء في طريقة واحدة ويتكلم ويعمل في اخرى . كل واحد هناك يجب ان يكون مثال عاطفة الخاصة او محبة الخاصة ولذلك فكما يكون داخلياً يجب ان يكون خارجياً .

لهذا السبب فخرجيات روح تُكشف أولاً وتحوّل الى ترتيب حتى انها
تخدم كواقع مطابق للداخليات

حالة الانسان الثانية بعد الموت

﴿ ٤٩٩ ﴾ ان حالة الانسان الثانية بعد الموت تسمى حالة داخلياته
لانه اذ ذاك يُدخّل الى الداخليات الكائنة من عقله او من مشيئته وفكره
والخارجيات التي كان فيها في حالته الاولى تام . ان من لاحظ حياة
الانسان وكلامه واعماله يمكنه ان يعرف ان كل واحد له داخليات
وخارجيات او افكار ومقاصد خارجية وداخلية . هذا يمكنه ان يعرفه
من الاعتبارات التالية . في الهيئة يفكر الواحد عن الآخرين بمقتضى ما
سمعه وعلّمه عنهم إما من الرواية او من الحديث ولكنه لا يتكلم معهم بموجب
فكره وهم لو كانوا اشراراً يعاملهم بلياقة . اما ان هذا كذلك فنحن نعرفه
جيداً من المدّعين والمدّاهنين الذين يتكلمون ويسلكون تماماً خلاف ما
يفتكرون ويتساوون . ومن المرائين الذين يتكلمون عن الله والسماء وخلص
الانفس وحقائق الكنيسة وخير بلادهم وقريتهم كأنه من الايمان والمحبة
بينما انهم في القلب لا يعتقدون كذلك ولكن يجبرون انفسهم فقط . هذا
يمكن ان يتضح انه توجد افكار من نوعين الواحد خارجي والآخر داخلي
وان الاشخاص الذين يتكلمون من فكر خارجي ومن فكر داخلي لم اعتقادات
مختلفة وان هذين الفكرين بفرقان ولكن يصير الاعتناء لثلاً يفيض الداخل
الى الخارج ويظهر في اي نوع كان . ان الانسان قد تشكل منذ التكوين
على ان يتحد الفكر الداخلي والخارجي بالمطابقة ونظير ذلك فهو يتحد
كواحد مع اولئك الذين في خير لانهم لا يتكلمون او يفكرون الا خيراً
ولكن مع اولئك الذين في الشر لا يتحد الفكر الداخلي مع الخارجي لانهم
يفتكرون شراً ويتكلمون خيراً . والترتيب معهم معكوس لان لم الخير في

الخارج والشر في الداخل من ثم فالشر معهم له سلطة على الخير ويخضع له
لذا كانه كانه خادم لخدمته كواسطة للحصول على غاياته الكائنة من محبتها .
ومثل هذه الغاية اذ توجد في الخير الذي يتكلمون به ويفعلون يتضح ان
خيرهم ليس خيراً بل معدى شراً مما ظهر في الشكل الخارجي كخير
لاولئك الذين لا يعرفون ما في داخلاتهم . والامر يختلف مع الذين
في خير لان الترتيب معهم غير معكوس وانما الخير من الفكر الداخلي يفيض
الى الخارجي وهكذا الى القول والعمل . هذا هو الترتيب الذي خلق فيه
الناس اذ هكذا تكون داخلاتهم في السماء وفي نور السماء ولما كان نور
السماء هو الحق الالهي الصادر من الرب فينتج ان الرب في السماء (عدد
١٢٦-١٤٠) والرب الذي يهديهم . قد ذكرت هذه الاشياء حتي يمكن
ان يعرف ان كل انسان له فكر داخلي وفكر خارجي وما يمتازان احدهما
عن الآخر . عند ما يذكر الفكر نقصد ايضاً المشيئة لان الفكر هو من
المشيئة منذ انه لا يمكن لاحد ان يفكر بدون مشيئة . من هذه الاشياء
يتضح ما هو المقصود بحالة خارجيات الانسان وحالة داخلاته

❖ ٥٠٠ ❖ عند ما نتكلم عن المشيئة والفكر فاننا نقصد بالمشيئة
ايضاً العاطفة والمحبة وايضاً جميع التمتع والمسرات التي من العاطفة والمحبة
لان لما علاقة مع المشيئة كعلاقتها مع موضوعها منذ ان ما يشاءه الانسان
يجب ايضاً ويشعر بالتمتع والسرور فيه . ومن الجهة الاخرى فالذي يجب
الانسان ويشعر بالتمتع والسرور فيه فهو ايضاً يشاءه واذ ذلك يقصد
بالفكر ايضاً جميع ما ثبت به الانسان عاطفته او محبته لان الفكر ليس الا
شكل المشيئة او ما بواسطته يظهر في النور ما يشاءه الانسان . هذا
الشكل يعرض باصول عقلية متنوعة تستمد مصدرها من العالم الطبيعي
وتختص حقاً بروح الانسان

❖ ٥٠١ ❖ يجب ان يعرف ان الانسان بوجه العموم كائن نظير
ما هو من جهة داخلاته وليس نظير ما هو من جهة خارجاته مفصولة عن

داخلياته . وسبب ذلك ان الداخليات هي من روحه وحياة الانسان هي حياة روحه لان من هذه يحيا الجسد . لهذا السبب ايضا يبقى الانسان الى الابد كما هو من جهة داخلياته . ولكن الخارجيات اذ هي خاصة ايضا بالجسد تفرق بعد الموت وما التصق منها بالروح تنام وانما تخدم بصفة موقع للداخليات كما تبين فيما تقدم عند الكلام عن بقاء ذاك الانسان بعد الموت . من ثم قد اتضح ما هو خاص بالانسان وما هو غير خاص به اي انه مع الاثرار جميع ما هو من الفكر الخارجي الذي منه يتكلمون ومن المشيئة الخارجية التي بها يفعلون ليس خاصتهم وانما ذاك الذي من فكرهم الداخلي ومشيتهم الداخلية

❖ ٥٠٢ ❖ متى تم عبور الحالة الاولى التي هي حالة الخارجيات التي تكلمنا عنها في الفصل السابق فروح الانسان يدخل الى حالة داخلياته او الى حالة مشيئته الداخلية وفكرها التي كان فيها في العالم عند ما ترك نفسه ليفتكر بجمرية وبدون ممانع . فالى هذه الحالة يدخل وهو غير عالم بذلك كما في العالم تماما عند ما يسحب فكره الاقرب الى كلامه او الذي منه يتكلم نحو فكره الداخلي ويسكن فيه . لذلك متى كان الروح الانساني في هذه الحالة فهو في ذاته وفي نفس حياته . لان تفكر الانسان بجمرية من عاطفته الخاصة هو نفس حياته وهو ذاته

❖ ٥٠٣ ❖ ان الروح في هذه الحالة يفكر من ذات مشيئة وبالتالي من ذات عاطفته او من ذات محبته وبعد ذلك يتحد الفكر والمشيئة فيولفان واحدا من شأنه انه بالكاد يظهر انه يفكر بل يشاء وتقريرا ذات الشيء عند ما يتكلم الا في هذا الفرق انه يتكلم وهو خائف بعض الخوف من افكار المشيئة وهي بارزة مجردة لان هذه العادة صارت من مشيئته بواسطة الحياة الاصطلاحية في العالم

❖ ٥٠٤ ❖ ان جميع الناس يدخلون الى هذه الحالة بعد الموت لانها الحالة الخاصة بارواحهم فالحالة الاولى هي نظير ما كان الانسان في

الروح عند ما كان مع جماعة فلا تكون تلك الحالة حالة الخاصة . اما ان حالة الداخليات هذه التي يكون فيها الانسان اولاً بعد الموت كما تبين في الفصل السابق ليست له خاصة فيمكن ان يتضح من عدة تأملات . كما من هذا ان الارواح لا تتفكر فقط بل تتكلم ايضاً من عاطفتها الخاصة لان كلامها هو من تلك العاطفة كما ذكر وتبين في الفصل الباحث عن كلام الملائكة (عدد ٢٣٤ - ٢٤٥) ان الانسان ايضاً افكر في هذه الكيفية في العالم عند ما افكر في داخل ذاته لانه اذ ذاك لم يفكر من كلمات فهو بل رأى فقط الاشياء بالعقل ورأى في مدة دقيقة أكثر مما استطاع ان يلتقطه في نصف ساعة . اما ان حالة الخارجيات ليست خاصة بالانسان او بروحه فواضح ايضاً من هذا انه متى كان في جمعية في العالم فهو يتكلم بموجب شرائع الحياة الادبية والمدنية واذ ذاك فالفكر الداخلي يستولي على الخارجي كما يستولي الانسان الواحد على الآخر لينجح تجاوزه حدود الادب والاخلاق الكريمة والشيء نفسه يظهر ايضاً من هذا انه متى افكر الانسان في نفسه يفكر على اية كيفية يجب ان يتكلم ويسلك ابتغاء ان يسر ويحصل على صداقة وحسن نية ورضى حتى ولو كان ذلك بوسائل غريبة عن ميله الطبيعي ومعارضة لما تأمر به مشيئته الحرة الخاصة . من هذه الاشياء يتضح ان حالة الداخليات التي يصير ادخال الروح اليها هي حالة الخاصة وكانت حالة الانسان الخاصة عند ما عاش في العالم

﴿ ٥٠٥ ﴾ متى كانت الروح في حالة داخلياته اذ ذاك يظهر بوضوح ماذا كانت صفة الانسان في ذاته عند ما كان في العالم لانه اذ ذاك يتصرف من ذاته . ان الذي كان في الخير داخلياً في العالم يسلك اذ ذاك بتعل وحكمة حتى وبافرحكمة مما في العالم لانه يتخلص من التعلق مع الجسد وبالتالي من الاشياء الارضية التي سببت خفاء واعتدست كأنها سمابة . ولكن الذي كان في الشر في العالم يسلك اذ ذاك في حاقة وجنون حتى وبأكثر جنوناً في العالم لانه حر ولا وازع له لانه لما عاش في العالم

كان عاقلاً في المظهر الخارجي منذ انه على اثر ذلك اظهر نفسه كإنسان عقلي ولكن متى تزج منه المظهر الخارجي تكشف تجناته. ان شخصاً شريراً يتظاهر في الخارج بما يماثل شخصاً صالحاً يمكن ان يقابل باناء مغفل وهو لامع ومصقول من الخارج وفيه قد ستوت الاقدار من كل نوع وذلك بموجب قول الرب "لأنكم تُشبهون قُبُورًا مَبِيضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ تَمْلُؤُهُ عِظَامٌ أَمْوَاتٍ وَكُلٌّ نَجَاسَةٍ" (متى ٢٣: ٢٧)

﴿ ٥٠٦ ﴾ جميع الذين عاشوا في خير في العالم وسلوكوا بمقتضى القيم وهم الذين اعترفوا باللاهوت وأحبوا الحقائق الالهية خصوصاً اولئك الذين استعملوها للحياة يظهرون لدواتهم متى أدخلوا الى حالة داخلاتهم نظير اولئك الذين اتبعوا من التوم ونظير اولئك الذين يدخلون من الظل الى النور. انهم يفكرون ايضاً من نور السماء وبالتالي من الحكمة الداخلية ويسلكون من الخير وبالتالي من العاطفة الداخلية والسماء ايضاً تفيض الى افكارهم وعواطفهم ببركة داخلية ولهجة لم يعرفوا عنها شيئاً من قبل اذ ان لم مواصلة مع ملائكة السماء. ثم انهم ايضاً يعترفون بالرب ويمبدونه من نفس حياتهم لانهم في حياتهم الخاصة القانونية متى كانوا في حالة داخلاتهم كما تقدم القول (عدد ٥٠٥) وهم على تلك الكيفية يعترفون بد تعالى ويمبدونه من الحرية لان الحرية هي من العاطفة الداخلية. وعلى هذه الكيفية يتنحون ايضاً من الطهارة الخارجية ويأتون الى الطهارة الداخلية التي توجد فيها المباداة الصحيحة حقيقة. هكذا هي حالة اولئك الذين عاشوا عيشة مسيحية بحسب سنن الكلمة الآن حالة اولئك الذين عاشوا في العالم في الشر والذين لم يكن لهم ضمير وبالتالي انكروا اللاهوت فانها عكس حالة اولئك بوجه العموم. لان جميع الذين يعيشون في الشر فهم داخلياً في ذواتهم ينكرون اللاهوت مما افكروا في الفكر الخارجي انهم لا ينكرون بل يعترفون منذ ان الاعتراف باللاهوت مضاد للحياة في

الشر . مثل هؤلاء الأشخاص يظهرون سبغ الحياة الاخرى كجنانين عند مجيئهم الى حالة داخلاتهم فيسمعون عند تكلمهم وينظرون عند عملهم . اذ من شهواتهم الشريرة يندفعون الى جميع المنكرات الى احتقار الآخرين والاستهزاء والافتراء والبغض والانتقام . ويدسون دسائس البغض منها في تحيل ودهاء عظمين الى حد انه بالكاد يصدق امكان وجود مثل هذا في انسان ما لانهم اذ ذاك في حالة حرّة ليفعلوا بموجب افتكار مشيئتهم لانهم قد فصلوا عن الشروط الخارجية التي منعتهم وكبت جماهم في العالم . وبالاختصار فانهم يحرمون من النطق لان مركز عقلم في العالم لم يكن في داخلاتهم بل في خارجياتهم ومع ذلك فهم يظهرون اذ ذاك لذواتهم انهم احكم من الآخرين . ولما كانت هذه صفتهم فحق كانوا في الحالة الثانية يرجعون في نترات قصيرة الى حالة خارجياتهم ومن ثم الى تذكر اعمالهم عند ما كانوا في حالة داخلاتهم . ان البعض منهم ينجحون ويعترفون انهم كانوا مجابين . والبعض لا ينجحون . والبعض يستاهون اذ لا يسمح لهم بالبقاء على الدوام في حالة خارجياتهم . ولكن يبين هؤلاء ماذا تكون صفتهم اذا كانوا دائماً في تلك الحالة اي انهم يحربون خفية نعل امثال الاشياء التي فعلوها في حالة داخلاتهم . وبظواهر الصلاح والاستقامة والعدل يغوون البسطاء في القلب والايمان ويهلكون ذواتهم هلاكاً تاماً لان خارجياتهم تحترق اخيراً بنار مشابهة لما تحترق به داخلاتهم وتلتهم جميع حياتهم

❖ ٥٠٧ ❖ متى كانت الارواح في هذه الحالة الثانية تظهر تماماً كما كانت في ذواتها في العالم ويعلن ما فعلوه وتكلموا به سرّاً لانه اذ ذاك لما لا تمنعهم ناملات خارجية فهم يتكلمون ويحاولون ان يعملوا جهاراً في نفس الطريقة التي فعلوا فيها اولاً سرّاً لا يخافون على سمعتهم خوفهم في العالم . انهم اذ ذاك ايضاً يصير ادخالهم الى كثير من حالات شرورهم حتى تظهر طبيعتهم للملائكة والارواح الصالحة . وهكذا تكشف الاشياء المستورة

وتقشئ الاسرار بموجب كلمات الرب "فليس مكنوم" لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلَا خَفِيَ لَنْ يُعْرَفَ لِذَلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي الظُّلْمَةِ يُسْمَعُ فِي الثُّورِ وَمَا كَلَّمْتُمْ بِهِ الْأُذُنَ فِي الْخَادِعِ بُنَادَى بِهِ عَلَى الشُّطُوحِ" (لوقا ٢٠: ١٢ و ٣) وفي مكان آخر "ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها النَّاسُ سَوْفَ يُعْطَوْنَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ الدِّينِ" (متى ١٢: ٣٦)

٥٠٨ اما ما هي ماهية الاسرار في هذه الحالة فلا يمكن شرحها في كلمات قليلة لان كل واحد مجنون اذ ذاك بحسب شهواته وهذه متنوعة . لذلك سوف اذكر بعض امثلة مخصوصة منها يمكن تشكيل نتيجة عن الباقيين . ان اولئك الذين احبوا ذواتهم فوق كل الاشياء وفي مأمورياتهم واشغالهم اعتبروا شرف الذات وقد قاموا بمنافع ليس من اجل المنافع وسرورهم الخاص بها بل من اجل الصيت حتى يمكنهم بواسطتها ان يصيروا اعظم استحقاقاً من الآخرين وهكذا ابتغوا بشهرة شرفهم الخاص هم في هذه الحالة الثانية أكثر حماسة من الآخرين . لانه نسبة ما يجب الواحد ذاته فهو يخرج من السماء ونسبة اخراجه من السماء يخرج من الحكمة . لكن اولئك الذين كانوا في محبة الذات وفي نفس الوقت كانوا دهاء وقد رفعوا ذواتهم الى مراتب الشرف باعمال حذافة يتحدون في المرافقة مع اعظم الارواح قبعا ويتململون الصناعات السحرية التي هي مكدره للترتيب الالهي التي بها يتعبون ويفسدون جميع الذين لا يقدمون لهم الاكرام . انهم ينصبون الشركا ويضمرون الحقد ويتلظون بنار الانتقاد ويرغبون ان يصبوا غضبهم على جميع الذين لا يخضعون ذواتهم لهم وهم يندفعون الى جميع هذه الرذائل الى حد ما يرضى معهم خدامهم الاسرار واخيراً يتأملون في قلوبهم في ما هو السبيل ليصعدوا الى السماء للبطش بها او لتصبح عبادتهم هناك كلمة الى هذا الحد يتأدى جنونهم . والباباويون الذين كانوا على هذه الصفة هم اوفر جنونا من الباقيين لانهم يعتقدون ان

السماء وجهنم تحت سلطانهم وانهم يستطيعون غفران الخطايا متى شاؤوا بدعون لانفسهم جميع ما هو لاهوتي ويسمون ذواتهم المسيح . واعتقادهم بهذا اقوى الى حد اي مكان فاض اليه يزعم العقل حتى انه يحول الظلمة الى ألم . وهم على السواء تقريباً في كلتا الحالتين ولكنهم في الثانية بدون صواب اما عن جنونهم ونصليهم بعد هذه الحالة فسوف تذكر بعض التفاصيل في المؤلف الصغير عن الديونة الاخيرة وخراب بابل . ان اولئك الذين نسبوا الخلق الى الطبيعة ومن ثم انكروا اللاهوت في القلب وان لم ينكروه باللسان وبالنتيجة انكروا جميع اشياء الكنيسة يجمعون مع امثالهم في هذه الحالة وكل من فاق في الدهاء يسمونه الهاك ويعبدونه باكرام الهي . وقد رأيت هكذا ارواح مجنونة تعبد ساحراً بتباحثون عن الطبيعة ويسلكون كحمقى كلتهم وحوش في شكل بشري بينما وجدت بينهم بعض الذين كانوا في العالم في مناصب عظيمة وبعض الذين حُسيبوا في العالم انهم علماء وحكماء . وهكذا ايضاً مع الآخرين بتنوع . من هذه الاشلة القليلة يمكن ان يستنتج ما هي صفة اولئك الذين داخلات عقلم مقفلة نحو السماء . كما هو الحال مع جميع من لم يقبلوا اقل انصاب من السماء بواسطة الاعتراف باللاهوت وحياة الايمان . كل واحد يقدر ان يحكم من ذاته ما ذا تكون صفته اذا كان من طبعته كهنة وسمع له ان يسلك بدون خوف من الشريعة ومن خسارة الحياة وبدون روادع خارجية نظير خوف خسارة صيته وحرمانه من الشرف والريج ومسرانها . الا ان جنون هذه الارواح يتولى ردعها الرب بحيث لا تتعدى حدود النفع . لان بعض المنافع يخدمها كل واحد حتى ومن مثل هذه الطبيعة . ان الارواح الصالحة ترى في داخلها ما هو الشر وما هي صفته وما هي صفة الانسان اذا لم يهدم الرب . من جملة المنافع ان ارواحاً شريرة متشابهة بوسائلها تجمع سوية وتُفصل عن الارواح الصالحة وايضاً ان الخيرات والحقائق التي ادعاهم الاشرار وتظاهروا بها خارجياً تسلب منهم ويؤتى بهم الى شرور

حياتهم واباطيل الشر وهكذا يميّون لجهنم . لانه ما من احد ياتي الى جهنم الا متى كان في شره الخاص وفي اباطيل الشر منذ لا يسمح لاحد هناك ان يكون منقسم العقل اي ان يفكر ويتكلم بشيء واحد ثم يشاهد شيئاً آخر . كل روح شريرة يجب ان تفكر هناك ما هو باطل من الشر وتكلم من بطل الشر وكلاهما من المشيئة والتالي من محبتها الخاصة وبهجتها وسرورها . كما افكرت تماماً في العالم في روحها اي كما افكرت في ذاتها عند ما افكرت من عاطفة داخلية . وسبب ذلك ان المشيئة هي الانسان نفسه وليس العكر فقط بمقدار ما تتناول من المشيئة والمشيئة هي ذات طبيعة او ميل الانسان . ومن ثم فادخاله الى مشيئته هو ادخاله الى طبيعته او ميله ومثل ذلك الى حياته . لان الانسان بحياته يتزيًا بطبيعة معلومة وبعد الموت يبقى نظير ما هي الطبيعة التي حصلها لذاته في حياته في العالم . وهذه الطبيعة مع الاشرار لا يمكن فيما بعد اصلاحها وتغييرها بواسطة الفكر او بواسطة فهم الحقائق

٥٠٩ ❖ متى كانت الارواح الشريرة في الحالة الثانية فبمقدار ما تندفع الى شرور من كل نوع يجب ان تعاقب بصرامة وتكراراً . والعقوبات في عالم الارواح مضاعفة ولا يعتبر هناك الشئ سوا الا كان في العالم ملكاً او خادماً ان كل شيء يأتي بعقاب مع ذاته منذ ان الشر والعقاب مضمومان سوية لذلك كل من كان في الشر فهو في عقاب الشر ومع ذلك فما من احد في الحياة الاخرى يعاقب بسبب شرور فعلها في العالم بل بسبب الشرور التي يفعلها في حالته الحاضرة ومع ذلك فالنتيجة واحدة وهي الشيء نفسه سواء قيل ان الناس يعاقبون بسبب شرورهم في العالم او انهم يعاقبون بسبب الشرور التي يفعلونها في الحياة الاخرى اذ ان كل واحد بعد الموت يرجع الى حياته الخاصة ومن ثم الى شرور متشابهة وتبقى طبيعته كما كانت في حياة الجسد تماماً (عدد ٤٧٠ - ٤٨٤) انهم يعاقبون لان خوف العقاب هو الوسيلة الوحيدة لاختضاع الاشرار الذين في تلك الحالة . ان الانذار

بطلت فائدته وكذلك التعليم لا ينفع ولا الخوف من الشريعة وخسارة السمعة منذ ان كل واحد الان يفعل من طبيعته ألتي لا يمكن ان تمتنع او تخضع الا بالعقوبات . الا ان الارواح الصالحة لا تعاقب مطلقاً مع انها فعلت ضروراً في العالم لان ضرورها لا ترجع وقد علمت ان ضرورها كانت من نوع آخر او ماهية أخرى تختلف عن ضرور الارواح الشريرة . اذ لم تفعل قصداً مضادة للحق وليست من غير القلب الشرير الذي قبلته بالارث من والديها وقد نقلت اليه من تتم اعمى عند ما كانت في الخارجيات مفصولة عن الداخلات

❖ ٥١٠ ❖ ان كل واحد يأتي الى هيئته الخاصة ألتي كانت فيها روحه في العالم لان كل انسان مقترن من حيث روحه بهيئة ما إما جهنمية او سموية . فالانسان الشرير مقترن بهيئة جهنمية والانسان الصالح بهيئة سموية وكل منهما يعود الى حالته بعد الموت (راجع عدد ٤٣٨) . ان الروح يؤدي بها الى تلك الهيئة في درجات متتابعة واخيراً تدخل اليها . متى كان الروح الشرير في حالة داخلانية يحوّل بالتدريج نحو هيئته الخاصة واخيراً رأساً اليها قبل ان تنتهي هذه الحالة . ومتى انتهت هذه الحالة فهو بذاته يطرح ذاته الى جهنم حيث يوجد امثاله . وهذا الطرح في ذاته يظهر للنظر كمن يسقط ورأسه الى الاسفل ورجلاه الى فوق . والسبب الذي من اجله يظهر كذلك هو انه في ترتيب معكوس اذا حبّ الاشياء الجهنمية ورفض الاشياء السموية . ان بعض الارواح الشريرة في هذه الحالة الثانية تدخل الى جهنم بالدور ومثل ذلك تخرج ايضاً ثانية ولكن هذه لا تظهر حينئذ كأنها ساقطة مقاربة كما هو الحال عند ما يكونون في حالة القلق التام . ان نفس الهيئة ألتي كانت تلك الارواح فيها من جهة روحها في العالم هي ايضاً تظهر لها عند ما تكون في حالة خارجياتها لكي تعرف من ذلك انها كانت في جهنم حتى وفي حياة الجسد . مع ذلك ليس في حالة متشابهة مع اولئك الذين هم في جهنم نفسها ولكن في حالة متشابهة مع اولئك الذين هم

في عالم الارواح والذين سوف نطيل الكلام فيما يأتي عن حالتهم بالمقابلة مع حالة اولئك الذين في جهنم

﴿ ٥١١ ﴾ ان فصل الارواح الشريرة عن الارواح الصالحة يحصل في هذه الحالة الثانية لانها في الحالة الاولى توجد سوية اذ ينما يكون روح في خارجياته فهو هناك كما كان في العالم وقتما الاشرار يصاحبون الاختيار والاختيار مع الاشرار ولكن الامر يختلف متى ادخل الى داخلياته وترك حراً بموجب طبيعته او مشيئته الخاصة . ان فصل الارواح الشريرة عن الارواح الصالحة يحصل بوسائط متنوعة وعلى الغالب بان تقاد الى تلك الهيئات التي كانت لها معها مواصلة بالافكار الجيدة والعواطف في حالتها الاولى وهكذا الى تلك الهيئات التي حملت على الاعتقاد بالظواهر الخارجية انها ليست شريرة . والقسم الاعظم يقاد في دائرة واسعة وفي كل مكان ويصير اظهارها لجميع الارواح الصالحة كما هي بالحقيقة . ان الارواح الصالحة عند ما نراها تحول ذواتها عنها وفي الوقت نفسه فالارواح الشريرة التي تكون مقودة تحول وجوهها عن الارواح الصالحة الى الجهة التي توجد فيها هيئتها الجهنمية . والتي سوف تأتي اليها . هذا فضلاً عن طرق أخرى للفصل وهي عديدة

حالة الانسان الثالثة بعد الموت التي هي حالة تعليم اولئك الذين يأتون الى السماء

﴿ ٥١٢ ﴾ ان حالة الانسان الثالثة بعد الموت او حالة روحه هي حالة تعليم . ان هذه الحالة هي لاولئك الذين يأتون الى السماء ويصرون ملائكة . وليست لاولئك الذين ياتون الى جهنم اذ لا يمكن تعليم هؤلاء ولذلك فحالتهم الثانية هي ايضاً حالتهم الثالثة منتهية في هذا —

انهم يحولون باجمعهم الى محبتهم الخاصة وبالتالي الى الهيئة الجهنمية الكائنة في محبة مشابهة ومتى حصل هذا فهم يفتكرون ويشاهدون من تلك المحبة . ولان تلك المحبة جهنمية فهم لا يشاهدون الا الشر ولا يشكرون الا بالباطل اذ ان هذه الاشياء هي تمناتهم لانها من محبتهم ومن ثم يرفضون كل ما هو خير وحق وقد كانوا اتخذوه قبلاً لانه خدم كواسطة لمحبتهم . لكن الاختيار يؤتى بهم من الحالة الثانية الى الحالة الثالثة الَّتِي هي حالة استعدادهم للسماه بالتعليم . اذ ما من احد يقدر ان يهباً للسماه الا بمعرفة ما هو خير وحق اي الا بالتعليم . اذ ما من احد يقدر ان يعرف ما هو الخير الروحاني والحق الروحاني ولا ما هي ماعية تقيضيها الشر والباطل ما لم يتعلم . اما ما هو الخير والحق المدينين والادبيين المسميان العدل والاستقامة فيمكن ان يُعرف في العالم اذ يوجد في العالم شرائع مدنية تعلم ما هو العدل وتوجد ايضاً مخالطة الهيئة الَّتِي فيها يتعلم الانسان ان يعيش بموجب الشرائع الادبية الَّتِي لكل واحدة منها تعلق بما هو مستقيم وعادل . ولكن الحق الروحاني والخير الروحاني لا يصير تعلمها من العالم بل من السماه . ربما امكنت معرفتها من الكلمة ومن تعاليم الكنيسة المستمدة من الكلمة ولكن لا يمكنها الفيض الى الحياة ما لم يكن الانسان من جهة داخلياته الَّتِي هي من عقله في السماه . والانسان يكون في السماه عند ما يعترف باللاهوت وفي الوقت نفسه يسلك فيما هو مستقيم وعادل ويرى وجوب سلوكه كذلك لانه مطلوب في الكلمة وهكذا فهو يسلك باستقامة وعدل من اجل اللاهوت وليس من اجل ذاته والعالم كعائنين له . ولكن لا يمكن لاحد ان يسلك هكذا ما لم يعلم اولاً انه يوجد اله وتوجد سماه وجهنم وتوجد حياة بعد الموت وان الله يجب ان يحب فوق كل الاشياء وانه يجب عليه ان يحب القرب كنفسه ووجوب تصديق جميع ما في الكلمة لان الكلمة الهية . فبدون معرفة هذه الاشياء والاعتراف بها لا يمكن للانسان ان يفكر روحانياً وبدون التفكير فيها لا يستطيع ان يشاها لان الانسان

لا يقدر ان يفكر في الاشياء الّتي لا يعرفها والاشياء التي لا يفكر فيها لا يقدر ان يشاءها . لذلك متى شاء الانسان تلك الاشياء فالسما تنفيض الى الداخل اي الرب بواسطة السما الى حياة الانسان . لانه تعالى يفيض الى المشيئة وبواسطة المشيئة الى الفكر وبواسطة كليهما الى الحياة . من حيث ان منها تكون جميع حياة الانسان . من هذه الاشياء يتضح ان الخير الروحاني والحق الروحاني لا يصير تعلمها من العالم بل من السما وانه ما من احد يقدر ان يتبها للسما الا بواسطة التعليم . وايضا بمقدار ما ان الرب يفيض الى حياة احد فهو تعالى يعلمه من حيث انه بمقدار ذلك يُشغل المشيئة بحجة معرفة الحقائق وينير الفكر ليعرفها . وبمقدار ما هذه الاشياء تحدث بمقدار ما تفتح داخلات الانسان وتغرس السما فيها . وايضا مقدار ما هو لاهوتي وسموي يفيض الى داخل اشياء الحياة الاديئة المستقيمة والى اشياء الحياة المديئة العادلة مع الانسان فيصيرها روحانية من حيث ان الانسان اذ ذاك يفعلها من اللاهوت . وذلك من اجل ما هو لاهوتي . لان اتياء الحياة الاديئة والمدينة المستقيمة والعادلة التي يفعلها الانسان من ذلك المصدر هي نفس تاثيرات الحياة الروحانية . والتاثيرات تستمد جميع ما لها من سببها الكامل لانه كما يكون السبب كذلك يكون التاثير

❖ ٥١٣ ❖ ان التعليم تقوم به ملائكة هيئات عديدة خصوصا الملائكة الّتي في الجهتين الشمالية والجنوبية وسبب ذلك لانها في ذكاء وحكمة من معرفة الخير والحق . اما اماكن للتعليم فهي في الجهة الشمالية ومتنوعة مرتبة ومفرقة بحسب اصناف تنوعات الخير السموي حتى يتعلم الجميع افرادا واجمالا بحسب ميل وقوة قبولهم . والاماكن ممتدة على الدائر الى مسافة بعيدة . ان الارواح الصالحة التي سوف يصير تعليمها يأتي بها الرب الى هناك بعد ان تكون قد اجتازت حالتها الثانية في عالم الارواح ومع ذلك فليس الجميع . لان اولئك الذين تعلموا في العالم قد هيأهم الرب

ايضاً للسما فيرفعون الى السما بطريقة أخرى البعض حالاً بعد الموت
والبعض عقيب الاقامة مدة قصيرة مع الارواح الصالحة حيث تنزع اشياء
انكارهم وعواطفهم التي هي اغلظ والتي حصلوا عليها من الابداد والثروة في
العالم وهكذا يطهرون . والبعض ينقلون اولاً الى اماكن معلومة تحت
اخامس الاقدام وتسمى الارض السفلى حيث تصير ملائكتهم حيث البعض
يقاسون عذاباً شديداً . وهؤلاء هم الذين اثبتوا ذواتهم في الاباطيل ومع
ذلك عاشوا حياة صالحة لان الاباطيل المثبتة تتأصل بقوة عظيمة والحقائق
لا يمكن ان تنظر وبالتالي ان تقبل حتى يصير تفريقها . ولكن موضوع
التلاشي مع كيفيات حصوله قد صار البحث عنه في كتاب « الاسرار
السموية » والذي جمعت منه الحواشي المذيلة

﴿ ٥١٤ ﴾ ان جميع الذين هم في اماكن التعليم يسكنون في مراتب
ممتازة اذ من جهة داخلاتهم لكل واحد منهم متصل بالهيئة السموية التي
سوف يأتي اليها . لذلك فاذا كانت هيئات السما مرتبة بموجب الشكل
السموي (راجع ما تقدم عدد ٢٠ - ٢١٢) كذلك الاماكن التي يعطى
فيها التعليم . وبناء على ذلك متى نظرت تلك الاماكن من السما تظهر هناك
سما في شكل أكثر قلة . وهي تمتد ذواتها في الطول من الشرق الى الغرب
وفي العرض من الجنوب الى الشمال . ولكن العرض اقل من الطول في
الظاهر . والترتيب بوجه العموم هو كما يأتي : في المقدمة يوجد اولئك الذين
ماتوا وهم الاعمال وصارت تربيتهم في السما حتى سن الشبوية المبكرة الذين
يسد ان قضوا حالة طفولتهم مع الذين اعتنوا بهم يأتي بهم الرب الى هنا
ويصير تعليمهم . ووراء هؤلاء توجد الاماكن التي يتعلم فيها الذين ماتوا
في سن الادراك والذين كانوا في العالم في عاطفة للحق من خير الحياة .
ووراءهم يوجد اولئك الذين اعترفوا بالديانة المحمدية وساروا في العالم في
حياة اديبة واعترفوا بالله واحد وبالرب كأنه النبي العظيم . هؤلاء متى
ارتدوا عن محمد يهتدون الى الرب ويمجدونه ويعترفون بلاهوته تعالى ومن

ثم يصير تعليمهم في الديانة المسيحية . ومن وراء هؤلاء الى الشمال بالاكثر اماكن تعليم اسم كافرة متنوعة الذين مضوا في العالم حياة صالحة موافقة لديانته وبذلك حصلوا على نوع من الضمير وفعلوا ما هو عدل ومستقيم بسبب شرائع الديانة اكثر مما بسبب شرائع الحكومة التي يعتبرون وجوب المحافظة عليها بامانة وعدم مخالفتها بالاعمال . جميع هؤلاء متى تعلموا يحملون بسهولة على الاعتراف بالرب لانه مطبوع على قلوبهم ان الله ليس غير منظور بل هو منظور في شكل بشري . هؤلاء يفوقون جميع الباقين في كثرة العدد وفضلهم من افريقيا

❖ ٥١٥ ❖ ولكن الجميع لا يتعلمون على السواء ولا في هيئات سموية متشابهة . ان اولئك الذين تعلموا في السماء منذ الطفولة تعلمهم ملائكة من السموات الداخلية منذ انهم لم يتشربوا الاباطيل من اباطيل الديانة ولا تجسوا حياتهم الروحانية بادران من الامجاد والغنى في العالم . ان الذين ماتوا وهم قد بلغوا اشد ثم فاكثروا تعلمهم ملائكة من السماء الدنيا لان هذه الملائكة اوفر مناسبة لهم من ملائكة السماء الداخلية لان هؤلاء هم في حكمة داخلية وهم لم يقبلوها بعد . ان المحمدين تعلمهم ملائكة كانت في العالم من ديانة مثل دينهم ثم اهتدت الى الديانة المسيحية . وكذلك الام تعلمها ملائكة كانت من ديانتها

❖ ٥١٦ ❖ ان جميع التعليم يعطى هناك من تعاليم مأخوذة من الكلمة وليس من الكلمة بدون تعليم . ان المسيحيين يتعلمون من تعاليم سموية آتية هي موافقة كاملة مع معنى الكلمة الداخلي . وجميع الباقين كالمحمدين والام يتعلمون من تعاليم موضوعة لفهمهم وهي تختلف من التعاليم السموية في هذا فقط - ان الحياة الروحانية يصير تعليمها بجاية اديّة موافقة لمقائد دينهم الصالحة آتية منها استمدوا حياتهم في العالم

❖ ٥١٧ ❖ ان التعليم في السموات يختلف عن التعليم على الارض . سيف هذا . ان المعارف لا تنوع في الذاكرة بل في الحياة . لان ذاكرة

الارواح هي في حياتها بمقدار ما تقبل وتشرّب جميع الانبياء المتوافقة مع حياتها ولا تقبل وبالاقل لا تشرب تلك التي لا توافق حياتها لان الارواح هي عواطف ومن تم في شكل انساني مشابه لعواطفها . واذ كان الحال كذلك معها فالعاطفة للغير يوحى بها دائماً من اجل منافع الحياة لان الرب يهيئ ان يحب كل واحد المانع المناسبة لدكاؤه تلك المحبة ايضاً تسمى بالامل ان نصير ملاكاً . ولما كان لجميع منافع السماه علاقة مع النفع العام الكائن لمملكة الرب (اذ ان هذه المملكة هي بلادهم) ولما كانت جميع المنافع المخصوصة والدقيقة هي جيدة بنسبة ما تزداد قرباً وتعظم اعتباراً لذلك النفع العام لذلك جميع المنافع المخصوصة والدقيقة التي لا تخصي خيرية وسموية . لذلك فالعاطفة للحق مع كل واحد شقطن بالعاطفة للنفع بحيث تؤلف واحداً . بهذه الواسائط يُعرّس الحق في النفع بحيث ان الحقائق التي نتعلمها هي حقائق نفع . على هذه الكيفية يصير تعليم وتبشيرة الارواح الملائكية للسماه . ان عاطفة الخير التي تعتبر النفع يصير ادخالها بوسائط متنوعة القسم الاوفر منها غير معروف في العالم بوجه رئيسي في مماثلات مانع التي في العالم الروحاني تُعرّض على الف كيفةً وبهكذا مسرات وافراح حتى انها تحرق الروح من داخلات عقله الى خارجيات جسده وهكذا تؤثر في العموم . وهكذا تصير الروح نعمة ومتى اتى الى هيئته المعين لما بواسطة التعليم فهو في حياته متى كان في نفعه . من هذه الانبياء يمكن ان يتصح ان المعارف التي هي حقائق خارجية لا تدخل احداً الى السماه وانما الحياة نفسها التي هي حياة النفع مغروسة بالمعارف

﴿ ٥١٨ ﴾ وجدت بعض الارواح التي من فكرها في العالم جعلت نفسها تعتقد انها سوف تدخل الى السماه وتقبل هناك قبل الآخرين لانها كانت عالمة وعرفت اشياء كثيرة من الكلمة ومن تعاليم كنائسها معتقدة اذ ذاك انها حكيمة وانها هي المقصودة باولئك الذين قيل عنهم انه " يضيئون كضياء الجلاله وكالكواكب " (دانيال ١٢ : ٣) . ولكن قد

نحسوا ليتبين ما اذا كانت معارفهم مقيمة في ذكرتهم او في الحياة . ان اولئك الذين كانوا في عاطفة حقيقة للحق ومن ثم من اجل المنافع مفصولة عن الاشياء المادية والجسدية المنافع التي هي في حد ذاتها روحانية بعد تعليمهم قبلوا ايضا في السماء . واذ ذلك منح لهم ان يعرفوا ما هو الذي يضيء في السماء اي انه الحق الالهي الذي هو هناك نور السماء في النفع الذي هو موقع يقبل اشعة ذلك النور ويحولها الى بهاء متنوع . ولكن اولئك الذين اقامت المعارف معهم في الذاكرة فقط الذين حصلوا بواسطتها على قوة التروي في الحقائق واثبات ما قبلوه كبادي الذي مع انه باطل فقد ابصروه بعد التثبيت كحقائق منذ انهم لم يكونوا في نور سموي ومع ذلك اعتقدوا من الكبرياء التي طالما تنتمي الى ذكاء كهذا انهم اكثر علما من الآخرين ومن ثم يدخلون الى السماء وتخلصهم الملائكة فلهذا السبب ولكي يصير سمحهم من ايمانهم الجنوني أخذوا الى السماء الاولى او الدنيا ليصير ادخالهم الى هيئة ملائكة . ولكن لما كانوا في المدخل الاول عند فيض نور السماء بدأت نظلم اعينهم ثم اضطربوا في فهمهم ثم شقوا كانهم على وشك الموت . ولما شعروا بحرارة السماء التي هي المحبة السموية اخذوا يتعذبون داخليا . لذلك طرخوا الى الاسفل وصار تعليمهم فيما بعد ان المعرفة لا تؤلف ملاكا وانما الحياة نفسها التي تحصل بالمعرفة منذ ان المعرفة بالنظر الى ذاتها هي خارج السماء ولكن الحياة الحاصلة بالمعرفة هي ضمن السماء .

❖ ٥١٩ ❖ بعد ان نثبأ الارواح للسماء بوسائط التعليم في الاماكن التي تقدم ذكرها . الامر الذي يحصل في مدة قصيرة لانها في خواطر روحانية التي قههم اشياء كثيرة دفعة واحدة ترتدي باثواب ملائكة التي اكثرها بيضاء كالكتان النقي ويؤتى بها الى الطريق المؤدي الى السماء واذ ذلك تسلم الى الملائكة التي تحرس الطريق وبعد ذلك قبلها ملائكة أخرى وتدخل الى ميراث متنوعة حيثما تصادف عدة موجبات شكر . واخيرا يقود الرب كل واحد منها الى هيئته الخاصة . هذا يحصل

باخذهم في طرق متنوعة آتني نعطف احيانا باشباك ولا يعرفها احد الملائكة بل يعرفها الرب فقط . فتمت دخلت هيشتها الخاصة تفتح داخلاتها واذا انها نظير داخلات الملائكة الذين في تلك الهيئة فهي يُعترف بها للحال وقبل بفرح

﴿ ٥٢٠ ﴾ يليق هنا ذكر حالة حرية بالذكر بخصوص الطرق آتني يصعد فيها الملائكة المتلمذة من اماكن التعلم ويصير ادخالها الى السماء . فيوجد ثمانية طرق اثنان من كل مكان تعلم الواحد منها يذهب صعودا الى نحو الشرق والآخر نحو الغرب فاولئك الذين يذهبون الى مملكة الرب السموية يدخلون في الطريق الشرقية ولكن الذين يذهبون الى المملكة الروحانية يدخلون في الطريق الغربية . والطرق الاربع آتني تؤدي الى مملكة الرب السموية تظهر كأنها مزدانة باشجار زيتون واشجار ثمر من اصناف متنوعة ولكن تلك التي تؤدي الى مملكة الروحانية مزدانة بالكرم والفار . هذا من المطابقة لان الكرم والفار يطابقان مع عاطفة الحق ومنافعها بينما اشجار الزيتون والثمر تطابق مع عاطفة الخير ومنافعها

في انه ما من احد يذهب الى السماء من رحمة مباشرة

﴿ ٥٢١ ﴾ ان اولئك الذين لم يتعلموا عن السماء والطريق الى السماء وحياء السماء في الانسان يحسبون ان الدخول الى السماء هو عطية رحمة مجانية لاولئك الذين لم ايمان والذين يتوسط لهم الرب . لذلك هم يعتقدون ان الدخول ممنوح باحسان صرف . وان جميع الناس بدون استثناء احد يمكن ان يخلصوا اذا سر الرب بذلك . بل ان البعض يتوغلون ويتصورون ان جميع الذين في جهنم يمكن خلاصهم ايضا . ولكن هذا يبرهن فقط جهلهم التام لطبيعة الانسان الحقيقية اي انه على العموم كما هي حياته . وان حياته

كائنة كما هي محبته ليس فقط من حيث الداخليات (التي هي من المشيئة والنهم) بل ايضاً من حيث الخارجيات التي هي من الجسد . وان الهيكل الجسداني هو فقط شكل خارجي فيه تعلن الداخليّة ككله ومعلوماً ولذلك ان الانسان بكامله هو محبته الخاصة (راجع ما تقدم عدد ٣٦٣) وهؤلاء الناس لا يعرفون ايضاً ان الجسد لا يعيش من تلقاء ذاته بل من روحه وان روح الانسان هي عاطفته ذاتها وان الجسد الروحاني ليس الا عاطفته في شكل بشري الذي يظهر عياناً بعد الموت (راجع ما تقدم عدد ٤٥٣ الى ٤٦٠) فطالما ان هذه الحقائق ليست معروفة يمكن ان يدفع الانسان على الاعتقاد ان الخلاص هو عمل غير شرطي من سرور الرب الخيري الذي يسمى رحمة ونعمة

❖ ٥٢٢ ❖ لذلك يناسب ان نحدد ما هي الرحمة الالهية . الرحمة الالهية هي رحمة الرب الطاهرة التي ترغب خلاص عموم الجنس البشري . انها حاضرة على الدوام مع كل انسان لهذه الغاية ولا ترد عنه مطلقاً بحيث يخلص كل من يمكن خلاصه ولكن لا يمكن خلاص احد الا بوسائط الهية التي اظهرها الرب في الكلمة ان الوسائط الالهية هي السما الحقائق الالهية والحقائق الالهية تعلم الانسان كيف يجب عليه ان يعيش ليخلص وبها يهدي الرب الانسان الى السماء . ويفرس في داخله حياة السماء . وهذا يفعله تعالى مع الجميع . ولكن حياة السماء لا يمكن ان تفرس في احدٍ ما لم يمتنع عن الشر لان الشر مضاد لذلك . فطالما يمتنع الانسان عن الشر فالرب يهديه بوسائط الهية من مجرد الرحمة الطاهرة من الطفولية الى آخر الحياة في العالم وبعد ذلك الى الابدية « هذه هي الرحمة الالهية » ومن ثم يتضح ان رحمة الرب هي رحمة طاهرة وانها ليست رحمة مباشرة او غير شرطية التي يمكن ان تخلص الجميع بالارادة فقط . هما كانت حياتهم

❖ ٥٢٣ ❖ ان الرب لا يسلك مطلقاً فيما يعاكس الترتيب

لأنه تعالى هو ترتيب في ذاته . ان الحق الالهي الصادر من الرب يوءلف الترتيب والحقائق الالهية هي شرائع الترتيب وهي التي بموجبها يهدي الرب الانسان . لذلك فمخلص الانسان بالرحمة مباشرة مخالف للترتيب الالهي وما هو مخالف للترتيب الالهي مخالف ايضاً للاهوت نفسه . الترتيب الالهي هو السماء مع الانسان الا ان الانسان خرب ذلك الترتيب في نفسه بالحياة فيما يخالف شرائعه التي هي الحقائق الالهية . مع ذلك فالرب يأتي به ثانية من مجرد الرحمة الطاهرة بواسطة شرائع الترتيب . واذ يصير ارجاعه فبالنسبة هو يقبل السماء في داخله ومن كانت السماء في داخله يذهب الى السماء بعد الموت . ومن ثم يتضح ايضاً ان رحمة الرب الالهية هي رحمة طاهرة ولكنها ليست رحمة مباشرة

❖ ٥٢٤ ❖ لو كان يمكن للانسان ان يخلص بواسطة رحمة مباشرة لكان الجميع يخلصون حتى والذين في جهنم واذ ذاك جهنم نفسها لا تكون في الوجود لان الرب هو عين الرحمة بنفسها والمحبة بنفسها والخير بنفسه . لذلك هو مخالف للاهوت ان يقال انه قادر ان يخلص الجميع مباشرة ولا يخلصهم . لانه معروف من الكلمة ان الرب يشاء خلاص الجميع ولا يشاء هلاك احد

❖ ٥٢٥ ❖ . ان القسم الاعظم من اولئك الذين يدخلون الحياة الاخرى من العالم المسيحي يحملون معهم الاعتقاد انهم يخلصون بالرحمة مباشرة لانهم يطلبون تلك الرحمة وعند الامتحان يتبين انهم يتصورون ان مجرد ادخالهم الى السماء يمكنهم من السكن هناك والدخول الى التمتع بالافراح السموية . فهذه الانخداعات تنشأ من جهلهم ماهية السماء والفرح السموي . ولذلك يقال لم ان الرب لا يتمتع السماء عن احد وانه يمكنهم ان يدخلوا اذا شاءوا وان يقيموا هناك طالما ارادوا . اذ ذاك فاولئك الذين يرغبون الدخول يصير ادخالهم ولكن حاملوا يصلوا الى العتبة يستولي عليهم اضطراب قلب من تنفس الحرارة السموية . وهي المحبة التي تكون فيها

الملائكة . ومن انصباب النور السموي وهو الحق الالهي حتى انهم يشعرون بعذاب جهنمي بدلاً من الفرح السموي ويطرحون ذواتهم الى اسفل بالعكس وهكذا يتعلمون بالاخبار الفعلي انه ما من احد يمكن ادخاله الى نعم السماء من الرحمة مباشرة

﴿ ٥٢٦ ﴾ قد تكلمت احياناً عن هذا الموضوع مع الملائكة وقلت لهم " ان أكثرية اولئك الذين عاشوا في الشرور في العالم عندما يتكلمون مع الآخرين بخصوص السماء والحياة الابدية يفكرون عن الدخول الى السماء الاً هكذا انه يتألف من الدخول من الرحمة المجردة وان هذا يعتقد به خصوصاً اولئك الذين يجعلون الايمان واسطة الخلاص الوحيدة . لان هؤلاء الاشخاص من مبادي ديانتهم لا يعتبرون الحياة ولا اعمال المحبة التي تؤلف الحياة . وهكذا فلا يعتبرون اية واسطة اخرى التي بها يفرس الرب السماء في الانسان ويصيره اناة للفرح السموي . ومنذ انهم يرفضون هكذا كل واسطة فعلية ينشئون النتيجة اللازمة ان الانسان يأتي الى السماء من الرحمة فقط التي يعتقدون ان الله الاب يدفع اليها بتوسط الابن " فاجابت الملائكة على هذه الاشياء . انها تعرف ان مثل هذا الاعتقاد يتبع بحكم الضرورة من المبدأ السابق ادراكه بخصوص الايمان وحده . وكذلك منذ كان ذلك الاعتقاد رأس جميع البقية ولانه غير حقيقي لا يمكن ان يفيض اليه نور من السماء - فمن هذا يحصل الجهل الذي فيه الكنيسة هذا الوقت بشأن الرب والسماء والحياة بعد الموت والفرح السموي وماهية المحبة والاحسان وعلى العموم بشأن الخير واقراره بالحق . وبانتييجة بشأن حياة الانسان من اين هي وما هي ماهيتها فيما انه ما من احد يستمد حياته من الفكر بل من المشيئة ومن اعمال المشيئة اما من الفكر فقط طالما يتناول الفكر من المشيئة وهكذا فليس من الايمان فقط طالما يتناول الايمان من المحبة . ان الملائكة تحزن لان اولئك الاشخاص انفسهم لا يعرفون ان الايمان وحده لا يمكن ان يقوم مع احد ما منذ ان الايمان بدون اصله

(الذي هو الهبة) ليس الا معرفة فقط ومع البعض نوع من الاقناع الذي يماثل الايمان (راجع ما تقدم عدد ٤٨٢) وهو غير موجود في حياة الانسان بل خارجها لانها تُفصل عن الانسان اذا كانت لا تقتن بمحبته. ثم زادت الملائكة على ذلك قولها ان اولئك الذين في هكذا مبدا بخصوص وسائل الخلاص اللازمة مع الانسان لا يستطيعون الا الاعتقاد بالرحمة مباشرة لانهم يدركون من نور طبيعي وايضا من اخبار النظر ان الايمان مفصولا لا يؤلف حياة الانسان منذ ان اولئك الذين يعيشون حياة شريرة يمكنهم ان يفكروا ويقنعوا ذواتهم كما على مثال الآخرين. من ثم يحصل الاعتقاد ان الاشرار يمكن خلاصهم تماما نظير الاختيار فقط بشرط انهم في ساعة الموت يتكلمون بنقطة عن التوسط وعن الرحمة بواسطة ذلك التوسط. واعلنت الملائكة انها لم تر حتى الآن احدا قد عاش حياة شريرة يقبل في السماء من الرحمة مباشرة. مما كان قد تكلم في العالم من ذلك الاعتقاد او تلك الثقة التي تهم في الدرجة الاولى بالايمان. واجابت الملائكة على السؤال عن ابراهيم واسحق ويعقوب وداود والرسل فيما اذا لم يكونوا قد قبلوا الى السماء من الرحمة مباشرة - ان ولا واحد منهم صار قبله كذلك بل كل واحد بحسب حياته في العالم وانها عارفة اين هم وانهم ليسوا في اكرام اكثر من الآخرين. وقالت ان سبب ذكرهم بالاكرام في الكلمة هو انهم يقصد بهم في المعنى الداخلي الرب في ابراهيم واسحق ويعقوب يقصد الرب من جهة اللاهوت والناسوت الالهي وداود يقصد الرب من جهة الملك اللاهوتي وبالرسل يقصد الرب من جهة الحقائق الالهية. وزادت على ذلك قولها انهم لا يدركون الناس مطلقا عند ما يقرأ الانسان الكلمة منذ ان اسماءهم لا تدخل الى السماء ولكن بدلا منها فهم يدركون الرب كما تقدم بيانه تماما وانهم لذلك لا يذكرون في مكان ما من الكلمة التي هي في السماء (راجع ما تقدم عدد ٢٥٩) منذ ان تلك الكلمة هي المعنى الحرفي للكلمة الموجودة في العالم

﴿ ٥٢٧ ﴾ اقدر ان ابين من اخبار كثير انه مستحيل غرس حياة السماء في اولئك الذين عاشوا في العالم حياة مخالفة لحياة السماء . قد وجد البعض الذين اعتقدوا انهم يقبلون بسهولة الحقائق الالهية بعد الموت . عند ما يسمعونها من الملائكة فيعتقدون بها ويعيشون عيشة مختلفة بعد ذلك وهكذا يمكن قبولهم في السماء . ولكن هذا جرأة العدد الكثير جداً وانما اولئك الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد سمح لهم به ليعرفوا ان التوبة لا تعطي بعد الموت . ان بعض الذين صارت التجربة معهم فهموا الحقائق وظهر كأنهم قبلوها ولكنهم حالاً رجعوا الى حياة محبتهم رفضوها بل تكلموا ضدها . ان البعض رفضوها حالاً اذ لم يشاءوا سماعها . والبعض رغبوا ان تؤخذ منهم حياة محبتهم التي حصلوها من العالم وتوضع مكانها تلك الحياة الملائكية او حياة السماء . وهذا ايضا تم عمله بالاذن ولكن عند ما أخذت عنهم حياة محبتهم انطرحوا كالموتى ولم تبق لهم حواس . من هذه الاخبارات وانواع أخرى تعلم الاخبار البسطاء انه لا يمكن تغيير حياة احد بعد الموت وان الحياة الشريرة لا يمكن على الاطلاق تحويلها الى حياة سالحة او الحياة الجهنمية الى حياة ملائكية طالما ان كل روح من الرأس الى القدم هي نظير محبتها وبالتالي نظير ما هي حياتها وتحويل هذه الحياة الى الحياة المضادة هو ملاشاة الروح . وصرحت الملائكة ان تغيير يوم الليل الى حمام واليوم الاقرون الى طير الجنة ايسر من تغيير روح جهنمية الى ملاك سموي . اما ان الانسان يبقى بعد الموت كما كانت حياته في العالم فيمكن ان يرى فيما قدم في الفصل الخامس به (عدد ٤٧-٤٨٤) من هذه الاشياء يمكن ان يتضح الآن انه لا يمكن قبول احد في السماء من الرحمة مباشرة

في انه لا تصعب المعيشة في الحياة التي تؤدي الى السماه كما يعتقد البعض

﴿ ٥٢٨ ﴾ يعتقد البعض ان المعيشة في الحياة التي تؤدي الى السماه التي تسمى الحياة الروحانية صعبة اذ قيل لم انه يجب على الانسان ترك العالم وتجربذ ذاته من الشهوات التي تسمى شهوات الجسد والهم ويعيش روحانياً . وقد فهموا بهذا انه يجب عليهم رفض الاشياء العالمية التي تألف على الخصوص من الغنى والابجاد وانه يجب عليهم المسير دائماً في تأمل ورع عن الله واخلاص والحياة الابدية وان عليهم ان يقضوا حياتهم في الصلاة وفي قراءة الكلمة والكتب الدينية . وهم يظنون ان هذا هو رفض العالم والحياة في الروح وليس في الجسد . لكن من اخبار كثير ومن التكلم مع الملائكة قد علمت ان الامر ليس كذلك مطلقاً بل حقيقة الامر ان الذين يرفضون العالم ويعيشون في الروح على هذه الكيفية يجلبون لاقسهم حياة حزن من شأنها انها ليست اقاء للفرح السموي لان حياة كل واحد تبقى معه . ولكن لكي يحصل الانسان على حياة السماه يجب عليه ان يحيا في العالم وينهمك في اشغالها وأمورياتها واذ ذاك بواسطة الحياة الادبية والمدنية يقبل الحياة الروحانية . ان الحياة الروحانية لا يمكن ان تشكل في الإنسان بغير هذه الطريقة ولا ان تنهياً روحه للسماه لان الحياة حياة داخلية وليس خارجية في الوقت نفسه اشبه بالسكن في بيت بدون اساس فهو اما ان يسقط بالتدرج او تنعقد فيه الثقوب والشقوق او يتهدج الى ان يسقط اخيراً

﴿ ٥٢٩ ﴾ اذا نظر الى حياة الانسان وصار اخبارها يصيرة عقلية يظهر انها مثلثة اي روحانية وادبية ومدنية وهذه جميعها ممتازة احداها عن الاخرى لانه يوجد اناس يعيشون حياة مدنية ولكن بدون

الحياة الادبية او الروحانية ويوجد اناس يعيشون حياة ادبية ولكن غير روحانية ويوجد اناس يعيشون حياة ادبية ومدنية سوياً وفي نفس الوقت حياة روحانية . هؤلاء هم الذين يعيشون في حياة السماء ولكن اولئك هم الذين يعيشون في حياة العالم مفصولة عن حياة السماء . من تم يمكن ان يتضح اولاً ان الحياة الروحانية ليست مفصولة عن الحياة الطبيعية او عن حياة العالم ولكنها مقترنة بها كافتران النفس يجسدها وانها اذا فصّلت تكون كما تقدم القول نظير السكن في بيت بدون اساس . لان الحياة الادبية والمدنية هما محرك الحياة الروحانية منذ ان المشيئة الجيدة هي من الحياة الروحانية والسلوك جيداً من الحياة الادبية والمدنية . فاذا لم توجد الاخيرتان فالحياة الروحانية توجد اذ ذاك فقط في الفكر والكلام اما المشيئة فتتلاتى لانها بدون عضد ومع ذلك فالمشيئة هي ذات قسم الانسان الروحاني

❖ ٥٣٠ ❖ اما ان المعيشة في الحياة التي تؤدي الى السماء ليست في ما يظن من الصعوبة فيمكن ان يرى مما يلي الآن . من ذا الذي لا يقدر ان يعيش حياة ادبية ومدنية منذ ان كل واحد منذ الطفولة ماشى فيها ومن الحياة في العالم هو عالم بها . ان كل واحد ايضاً يعيش في مثل هذه الحياة التبرير كالأصلح تماماً لانه من ذا الذي لا يرغب ان يسمى مستقيماً ومن ذا الذي لا يرغب ان يسمى عادلاً ان الجميع تقريباً يمارسون في الظاهر الاستقامة والعدل بمقدار ما يظهر انهم مستقيمون وعادلون في القلب او كأنهم يفعلون من مجرد الاستقامة والعدل . ان الانسان الروحاني يجب ان يعيش نظير ذلك . الامر الذي يقدر ان يقوم به بمثل السهولة التي في الانسان الطبيعي . ولكن في هذا الفرق فقط انه يؤمن باللاهوت ويسلك باستقامة وعدل ليس لان ذلك بحسب الشرائع المدنية والادبية بل ايضاً لانه بحسب الشرائع الالهية . لان الانسان الروحاني اذ يفكر عن الاشياء الالهية في عمله فهو يتخبر مع ملائكة السماء وطالما هو يفعل

ذلك فهو يقترب بها وهكذا يفتح انساناً الداخلي الذي هو انسان روحاني اذا نظر في حد ذاته . متى كان الانسان في مثل هذه الصفة فيتخذهُ الرب لذاته ويهديه بينا هو لا يعرف بذلك واذا ذاك في قيامه باعمال استقامة وعدل فهو يفعلها من اصل روحاني وعمل ما هو مستقيم وعادل من اصل روحاني هو عمله من الاستقامة والمدل ذاتيها او عمله من القلب . ان عدالة واستقامته في شكل ظاهري تظهر تماماً كالاستقامة والعدالة في الانسان الطبيعي حتى في الانسان الشرير او الجهنمي . اما في الشكل الداخلي فهي يختلفان تمام الاختلاف . لان الناس الاشرار يسلكون باستقامة وعدل فقط من اجل ذواتهم ومن اجل العالم ولذلك فلم يخافوا من الشريعة وعقابها وايضاً من خسارة الصيت والشرف والريخ والحياة لسلكوا بدون استقامة وبدون عدل منذ انهم لا يخافون الله ولا شريعة الهية وهكذا فلا تمنعهم اقل رابطة داخلية . ففي مثل هذا الحال ربما اجهدوا مقدرتهم سعيًا وراء الغش والنهب وسلب الآخرين وهذا جميعه من التمتع . اما انهم داخلياً من هذه الطبيعة فظاهر تمام الظهور من امثالهم في الحياة الاخرى حيثما تنقل خارجيات كل واحد وتفتح داخلياته التي فيها يعيش بعد ذلك الى الابد (راجع ما قدم عدد ٤٩٩ - ٥١١) . ان مثل هؤلاء الأشخاص اذ يسلكون عند ذلك بدون روادع خارجية كالخوف من الشرع او خسارة الصيت او الشرف او الريخ او الحياة فهم يسلكون بمجنون ويضعكون على الاستقامة والعدالة . ولكن اولئك الذين سلكوا باستقامة وعدالة من اعتبارهم الشرائع الالهية فتنزع خارجياتهم وتركوا في داخلياتهم فهم يسلكون في حكمة على اثر اقترانهم بملائكة السماء ومن هذه الملائكة يصير ايصال الحكمة اليهم . من هذه الانبياء يمكن الآن اولاً ان يتضح ان الانسان الروحاني يقدر ان يسلك تماماً نظير الانسان الطبيعي من حيث الحياة المدنية والادبية بشرط اقترانه باللاهوت من جهة انسانه الداخلي او من جهة مشيئته وفكره (راجع ما تقدم عدد ٣٥٨ - ٣٦٠)

﴿ ٥٣١ ﴾ ان شرائع الحياة الروحانية وشرائع الحياة المدنية وشرائع الحياة الادبية هي ايضا معطاة في السنن العشر من الوسايا العشر في السنن الثلاث الاولى شرائع الحياة الروحانية وفي الاربع التي تلي شرائع الحياة المدنية وفي الثلاث الاخيرة شرائع الحياة الادبية . ان الانسان الطبيعي المجرد يحيا في شكل خارجي بحسب السنن تقسها نظير الانسان الروحاني تماما لانه نظيره يعبد اللاهوت ويذهب الى الكنيسة ويصني للوعظ ويحمل في وجهه هيئة تعبد وهو لا يرتكب جريمة القتل ولا الزنا ولا السرقة ولا يشهد شهادة زور ولا يسلب اصحابه خيراتهم . ولكن جميع هذه الاشياء انما يفعلها من اجل نفسه والعالم ليبقى التظاهر . والشخص نفسه في شكل داخلي هو مضاد تماما لما يظهر منه في الخارج منذ انه في القلب ينكر اللاهوت وفي العبادة يسلك براء ومتى ترك لذاته ولافكاره يضحك على اشياء الكنيسة المقدسة وهو يعتقد انها فقط تنفع لردع جمهور البسطاء . والتبعية فهو مفصول كل الفصل عن السماء . وهكذا فلما لم يكن انسانا روحانيا فهو ليس بانسان ادبي ولا مدني اذ مع انه لا يقتل فهو يبغيض كل من يعارضه ومن البغض يلتهب بالانتقام منه بحيث انه لو لم تردعه الشرائع المدنية والرباطات الخارجية التي هي المخاوف فهو يقتله . ولانه يشتهي هذه ينتج انه يرتكب جريمة القتل على الدوام . ومع انه لا يزني فطالما يعتبر ان الزنا مسموح به فهو زان كل الوقت . لانه يزني ما استطاع الى ذلك سبيلا وما سحت له القرص . ومع انه لا يسرق فما انه يشتهي خيرات الآخرين ويعتبر الغش والصناعات الشريرة غير مخالفة للشرعية المدنية فهو يسلك في القصد مسلك اللص على الدوام . والامر مشابه من حيث سنن الحياة الادبية التي تعلم ان لا تشهد شهادة زور ولا نشتهي ما للآخرين . هذه طبيعة كل انسان ينكر اللاهوت وليس له ضمير مؤسس على الديانة . اما ان هكذا هي طبيعته الحقيقية فيظهر بوضوح من اولئك الذين على هذا النوع في الحياة الاخرى . اذ يصير ادخالهم الى داخلاتهم

عند تزع خارجياتهم . عند ذلك اذ يفصلون عن السما يسلكون باتحاد مع جهنم وهكذا فهم في صجة اولئك الذين في جهنم . والامر مختلف مع اولئك الذين اعترفوا في القلب باللاهوت وفي اعمال حياتهم قد اعترفوا الشرائع الالهية وسلكوا بموجب السنن الثلاث الاولى من الوسايا العشر على السواء فيما يتعلق بالاخري . فتم صار ادخال هؤلاء الى داخلياتهم على اثر تزع الخارجيات فهم اوفر حكمة مما كانوا في العالم . لانهم متى جاؤوا الى داخل داخلياتهم فهو نظير الحجيء من الظل الى النور ومن الجهل الى الحكمة ومن حياة حزن الى حياة غبطة بمقدار ما هم في اللاهوت وبالتالي في السما . هذه الاشياء قد ذكرت قصد ان يعرف ما هو حقيقة نوع الانسان الواحد وما هو النوع الآخر مع انها عاشت حياة خارجية متشابهة

❖ ٥٣٢ ❖ يمكن لكل واحد ان يعرف ان الانكار نُقِلَ وتَحْدُم بحسب المقاصد او كيفما قصد الانسان . لان الفكر هو نظر الانسان الداخلي الذي هو نظير النظر الخارجي في هذا - انه الى اية جهة تحوّل او قصد توجيهه فالى هناك يتحول وهناك يبقى . لذلك اذا تحوّل النظر الداخلي او الفكر الى العالم وبقي هناك يتبع ان الفكر يصير عالمياً واذا تحوّل الى الذات وشرف الذات يصير جسدياً . ولكن اذا تحوّل الى السما فالنتيجة انه يصير سمويّاً وبالتالي يرفع واذا تحوّل الى الذات ينزل من السما وينغمس فيها هو جسدياً واذا تحوّل الى العالم فينزل ايضاً من السما ويسكب على تلك الاغراض الكائنة امام الاعين . ان محبة الانسان هي التي تولّد مقصده وتقرر نظره الداخلي او فكره في اغراضه وبالتالي فمحبة الذات للذات واغراضها ومحبة العالم لاغراض عالمية ومحبة السما لاغراض سموية من ثم يمكن ان نعرف ما هي حالة داخلات الانسان الكائنة من عقله بشرط ان تعرف محبته اي ان داخلات ذاك الذي يحب السما ترفع نحو السما وهي مفتوحة فوق . وان داخلات ذاك الذي يحب العالم وذاك الذي يحب نفسه هي مغلقة في الاعلى ومفتوحة في الخارج . من هذا

يمكن ان يستنتج ان اقاليم العقل الناطق العليا اذا اُقلت من فوق فالانسان لا يستطيع فيما بعد مشاهدة الاغراض الَّتِي هي من السما والكنيسة . وتلك الاغراض موحدة معه في ظلمة حالكة . والاشياء الكائنة في ظلمة حالكة اما ان تُنكَر او ان لا تُفهم . من ثم يحصل ان اولئك الذين يجنون ذواتهم والعالم فوق كل الاشياء فنذ ان اقسام عقولم العليا مغلقة ينكرون قليلاً الحقائق الالهية واذا حدث انهم تكلموا عنها فع ذلك هم لا يفهمونها وهم يعتبرونها كما يعتبرون الاشياء العالمية والجسدانية . ولما كانت طبيعتهم هكذا فيمكنهم الانتباه فقط الى الاشياء الَّتِي تدخل في حواس الجسد الَّتِي بها فقط يتشججون والَّتِي توجد بينها عدة اشياء على النمط المذكور قدرة وخفية ونجسة وردية . هذه لا يمكن نقلها لان مع اشخاص كهؤلاء لا يوجد انصباب من السما الى عقولم الَّتِي هي مغلقة فوق كما تقدم القول . ان قصد الانسان الذي منه يقرر نظره الداخلي او فكره هو مشيئته لان الذي يشاءه الانسان بقصده ايضاً وما يقصده فهو يفكر فيه ايضاً لذلك اذا كان قصده فهو السما فكفره مقرر الى هناك ومعه جميع عقله الذي هو بالتالي في السما حيثما يرى اذ ذاك اشياء العالم تحته كن يتطلع الى الاسفل من سقف . من ثم فالانسان الذي فتح داخلات عقله يقدر ان يرى الشرور والباطيل الموجودة معه لان هذه كائنة تحت العقل الروحاني . ومن الجهة الاخرى فالانسان الذي داخلاته غير مفتوحة لا يقدر ان يرى شروره وابطالها لانه فيها وليس فوقها . من هذه الاشياء يمكن لنا ان نستنتج من اين للانسان الحكمة ومن اين الجنون وايضاً ما سوف يكون بعد الموت عند ما يترك ليشاء ويفكر ليفعل ويتكلم بحسب داخلاته . هذه الاشياء قد ذكرت ايضاً حتى يمكن ان يعرف ما هو الانسان داخلياً مما ظهر في الخارج نظير آخر

❖ ٥٣٣ ❖ اما الله ليس صعب بمقدار ما يظن المييشة في حياة السما فيتضح الآن من هذا - انه فقط ضروري للانسان ان يفكر متى

عرض له شيء يعرف انه غير مستقيم ولا عادل وهو مع ذلك ميل اليه انه لا يجب ان يفعل لانه مخالف للسنن الالهية . فان الانسان اذا عود ذاته على التفكير هكذا ويتعود هذا حصل على عادة فهو اذا كان يقتن بالسماء بالتدريج . وطالما هو مقتن بالسماء فانقسام عقله العليا تفتح و طالما ان تلك تفتح فهو يرى الغير المستقيم والغير العادل و طالما يرى هذه الشرور يمكن اطراحها لانه لا يمكن اطراح اي شر بدون ان يرى . هذه حالة يمكن للانسان الدخول اليها من المشيئة الحرة اذ من هو الذي لا يستطيع بالمشيئة الحرة ان يتنكر على هذه الكيفية^٢ ولكنه متى ابتدا فالرب يحبي كل ما هو خير فيه ويحملة ليس فقط على النظر الى الشرور كشرور بل على انه لا يشاءها واخيراً ان يكون ضدها . هذا هو المقصود في كلمات الرب " لِأَنَّ زَيْرِي هَبْنُ وَحِمْلِي خَفِيفٌ " (متى ١١: ٣٠) . على انه يجب ان يُعرف ان صعوبة التفكير هكذا وكذلك مقاومة الشرور تزداد طالما يرتكها الانسان من المشيئة لانه بمقدار ذلك يعود نفسه عليها حتى لا يعود يراها اخيراً وبعد ذلك يحبها ومن تنم المحبة بعذرهما ثم يثبتها لجميع انواع الابطال قائلًا انها مسموح بها وجيدة . ولكن هذا هو الحال مع اولئك الذين في سن الشباب الباكر يغوصون في الشرور بدون رادع وفي الوقت نفسه يرفضون الاشياء الالهية من القلب

❖ ٥٣٤ ❖ أظهر لي ذات مرة الطريق الذي يؤدي الى السماء والطريق المؤدي الى جهنم وهناك طريق واسع يمتد الى اليسار او الشمال وظهرت عدة ارواح سائرة فيه ولكن على مسافة رأيت حجراً كبيراً حينما انتهى الطريق الواسع . ومن ذلك الحجر انقسم الطريق الى طريقين الاول الى اليسار والآخر مقابلة تماماً الى اليمين اما الطريق الذي امتد الى الشمال فضيق او مستقيم يؤدي في الغرب الى الجنوب وبالتالي الى نور السماء اما الطريق الممتد الى الشمال فعريض ورحب يؤدي بتعرج منحدر الى نحو جهنم . وظهر اولاً ان الجميع يسلكون طريقاً واحداً الى ان وصلوا الى

الحجر الكبير عند اول الطريقين ولكن لما وصلوا الى تلك النقطة انقسموا
 فالاخيار تحولوا الى الشمال ودخلوا الطريق المستقيم المؤدي الى السماه .
 اما الاشرار فلم يروا الحجر وعثروا به فوقوا عليه وأصيبوا بضرر . ثم لما
 نهضوا من عثرتهم اسرعوا ركضاً في الطريق الرحب عن اليمين الذي يمتد
 الى جهنم . وقد شُرح لي فيما بعد ما هو المقصود بجميع هذه الاشياء .
 فبالطريق الاول الذي كان واسعاً الذي سار فيه عدد غفير من الاخيار
 والاشرار يتحدثون سوية كاصدقاء اذ لم يظهر للعيان وجود فرق بينهم
 قد تمثل اولئك الذين في الخارجيات يعيشون بتشابه في الاستقامة والعدل
 فلا يفرقون لدى النظر . وبالحجر الكائن عند راس الطريقين او عند
 الزاوية الذي عثر به الاشرار ومنه فُروا الى الطريق المؤدي الى جهنم
 تمثل الحق الالهي الذي ينكره اولئك الذين ينظرون نحو جهنم . وبالمعنى
 السامي أشير بالحجر نفسه الى ناسوت الرب الالهي . لكن اولئك الذين
 اعترفوا بالحق الالهي وفي نفس الوقت بلاهوت الرب صارت هدايتهم في
 الطريق المؤدي الى السماه . من هذه الاشياء توضح ثانية ان الاشرار في
 الخارجيات يعيشون نفس الحياة كالاخيار او يذهبون في الطريق الواحد
 وهكذا فالفرق الواحد يذهب بسهولة كالفرق الآخر . ومع ذلك فالولئك
 الذين يعترفون باللاهوت من القلب خصوصاً الذين هم في الكنيسة الذين
 يعترفون بلاهوت الرب يقادون الى السماه . واولئك الذين لا يعترفون
 يؤولون الى جهنم . ان افكار الانسان التي تصدر من القصد او المشيئة
 تمثل في الحياة الاخرى بطرق . والطرق هناك ايضاً تعرض للظاهر تماماً
 بموجب افكار القصد وكل واحد على النمط المذكور يسلك بموجب افكاره
 التي تصدر من القصد . من ثم يحصل ان صفة الارواح وانكارها تعرف
 من طرقها . من هذه الاشياء اتضح ايضاً ما هو المقصود بكلمات الرب
 ” اَدْخُلُوا مِنْ الْبَابِ الضَّيِّقِ . لِأَنَّهُ وَاسِعٌ الْبَابُ وَرَحْبُ الطَّرِيقِ
 الَّذِي يُوْدِّي إِلَى الْهَلَاكِ . وَكَثِيرُونَ هُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ . ”

اضيقَ أَلْبَابَ وَأَكْرَبَ الطَّرِيقَ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الْحَيَاةِ . وَقَلْبُلُونْ هُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ “ (متى ٧ : ١٣ و ١٤) . اما ان الطريق المؤدي الى الحياة ضيق فليس لانه صعب بل لان قليلين هم الذين يجدونه كما قيل هنا . من الحجر الذي يُظَرَّعُ الزاوية حيث انتهى الطريق الواسع العام ومنهُ نُظِرَ طريقان يؤدان الى سبيلين مختلفين قد اتضح ماذا يراد بكلمات الرب “ إِذَا مَا هُوَ هَذَا الْمَكْتُوبُ الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَاءُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ الزَّاوِيَةِ . كُلُّ مَنْ يَسْقُطُ عَلَى ذَلِكَ الْحَجَرِ يَرْضَضُ “ (لوقا ٢٠ : ١٧ و ١٨) . ان الحجر يشير الى الحق الالهي وحجر اسرائيل هو الرب من جهة الناسوت الالهي . ان البنائين هم الذين من الكنيسة ورأس الزاوية هو حيث ملتي الطريقين والسقوط والترضض هو الالكار والملاك

❖ ٥٣٥ ❖ قد مُنَحَ لي ان اتكلم في الحياة الاخرى مع بعض الذين تقلوا ذواتهم من المصالح العالمية لكي يتمكنوا من المعيشة في تقوى وقداسة وكذلك مع بعض الذين عذبوا ذواتهم باصناف متعددة لانهم اعتقدوا ان هذا هو رفض العالم واخضاع شهوات الجسد . ولكن أكثر هؤلاء بمقدار ما اوجدوا حياة محررة وتقلوا ذواتهم من حياة الاحسان وهي الحياة الَّتِي يُمْكِنُ المعيشة فيها فقط في وسط العالم لا يمكنهم الاشتراك مع الملائكة لان حياة الملائكة هي حياة سرور من البركة وتُتَأَلَفُ من القيام بالاعمال الصالحة الَّتِي هي اشغال الاحسان . وزيادة على ذلك فان اولئك الذين عاشوا حياة مأخوذة من الأموريات العالمية يهيمهم خاطرم في استحقاقاتهم الدانية وهم على الدوام يرغبون السماء بناء على هذا ويفتخرون في الفرح السموي كجزء غير عارفين مطلقاً ما هو الفرح السموي . ومتى أُدْخِلُوا بين الملائكة الى فرحها الذي هو بدون استحقاق وتُتَأَلَفُ من اشغال الكد والخدم العملية وفي الضبطة من الخير الذي يقومون به

من ذلك فهم يجمعون نظير اشخاص يكتشفون شيئاً غريباً تمام الغرابة عن اعتقادهم . واذ انهم لا يقبلون ذلك الخبير بنصرفون ويتحدون بذواتهم الى ارواح من نوعهم الخاص كانت قد عاشت حياة مماثلة في العالم . ولكن اولئك الذين عاشوا عيشة مقدسة خارجية فوجدوا دائماً في المياكل يصلون والذين عذبوا قوسهم وفي الوقت نفسه اهتموا على الدوام عن ذواتهم انهم من اجل هذا يعتبرون وبكرمون امام الآخرين وفي الاخير بعد الموت يعتبرون قدسين هؤلاء في الحياة الاخرى ليسوا في السماء لانهم فعلوا هكذا اشياء من اجل ذواتهم . واذ انهم فحسوا الحقائق الالهية بمحبة الذات التي غمسوها فيها يبلغ الجنون من بعضهم حد ان يقتكروا ذواتهم آلهة . وبسبب ذلك هم في جهنم بين امثالهم . وبعضهم اصحاب تجمل وخداع وهم في جهنم مع الخداعين . هؤلاء هم اولئك الذين ادعوا بعض الادعاء في السلوك الخارجي باعمال التحيل والدهاء وبهذه الوسائط اغروا عامة الناس على الاعتقاد ان القداسة الالهية موجودة فيهم . من هذا النوع كثير من قديسي الكاثوليك الرومانيين وقد سمع لي ان اتكلم مع بعضهم واذ ذاك تصورت حياتهم بوضوح كما كانت في العالم وكما هي بعد ذلك . هذه الانبياء قد ذكرت لكي يمكن ان يُعرف ان الحياة التي تؤدي الى السماء ليست حياة مستخرجة من العالم بل حياة في العالم . وان حياة تقوى بدون حياة احسان الممكنة فقط في العالم لا تؤدي الى السماء . وانما حياة الاحسان التي ثأب من السلوك باستقامة وعدل في كل وظيفة وفي كل شغل وفي كل عمل من محرك داخلي وبالتالي من محرك سموي وهذا المحرك يوجد في تلك الحياة عند ما يسلك الانسان باستقامة وعدل لان ذلك بموجب الشرائع الالهية . مثل هذه الحياة ليست صعبة ولكن حياة تقوى مستخرجة من حياة احسان هي صعبة ومع ذلك فهي تفضل عن السماء بمقدار ما يعتقد انها تؤدي الى السماء

جهنم

ان الرب يتولى جهنم

﴿٥٣٦﴾ عند البحث عن السماء قد أظهر في كل مكان — خصوصاً في الاعداد من ٢ الى ٦ — ان الرب هو اله السماء وبالتالي ان جميع حكومات السماء كائنة في يدي الرب . ومنذ ان علاقة السماء بجهنم وجهنم بالسماء هي كالعلاقة بين متضادين يسلكان احدهما ضد الآخر ومن هذا الفعل والاتصال تحصل موازنة تدرك فيها جميع الاشياء لذلك فحق ان جميع الاشياء افراداً واجمالاً تنفّظ في موازنة فضروري ان الذي يتولى الواحدة يتولى الاخرى لانه اذا لم يجمع الرب النهوض من جهنم ويردع الجنون هناك نتلاشى الموازنة ومعها يتلاشى الكل

﴿٥٣٧﴾ ولكن هنا يجب اولاً ذكر شيء عن الموازنة . معلوم انه متى سلك شيئاً احدهما ضد الآخر ومتى كان الواحد يراجع العمل ويمانع بمقدار ما الآخر يعمل ويندفع فليس لاحدهما قوة لوجود قوة متماثلة على كل من الجانبين وبناء على ذلك فكلامهما يمكن استخدامهما لادارة فريق ثالث . لانه متى وجد شيئان ليست لهما قوة من معارضة متساوية لقوة الثالث تفعل كل شيء وتسلم بسهولة كأن لا معارض على الاطلاق فمثل هذه الموازنة توجد بين السماء وجهنم . الا انها ليست موازنة كما بين اثنين في قوة جسدية وقوة الواحد منهما موازنة لقوة الآخر ولكنها موازنة روحانية اي البطل ضد الحق والشر ضد الخير . فمن جهنم ينبعث دائماً

ما هو باطل من الشر ومن السما دائماً ما هو حق من الخير . وهذه الموازنة الروحية هي التي تحفظ الانسان في حرية التفكير والمشيئة لان معها افكر به الانسان وشاء له 'علاوة اما مع الشر وبطله او مع الخير وحقه . وبالنتيجة فحق كان في تلك الموازنة فهو حراً اما ان يقبل ويدخل الشر وبطله من جهنم او ان يدخل ويقبل الخير وحقه من السما . ان الرب يتولى كل انسان في هذه الموازنة لان الرب يتولى السما وجهن واما لماذا يحفظ الانسان بالموازنة في هذه الحرية ولماذا لا يُنقل الشر والبطل منه ويفرّس فيه الخير والحق بقوة الهية فسيذكر في الصفحات التابعة في الفصل الخاص به

﴿ ٥٣٨ ﴾ قد منح لي حيناً بعد آخر ان ادرك دائرة البطل من الشر تصدّد خارجة من جهنم . وكانت نظير محاولة دائمة للملاشات جميع ما هو خير وحق مقترنة بالكدر والغضب لعدم تمكنها من فعل ذلك . وخصوصاً محاولة اعدام وملاشات لاهوت الرب وذلك لان كل الخير والحق منه تعالى . ولكن شوهدت من السما دائرة حق من الخير منع بها غضب المحاولة الصاعد من جهنم الذي منه تحصل الموازنة . وقد شوهد ان هذه الدائرة من السما صادرة من الرب وحده مع انها ظهرت انها آتية من الملائكة في السما . اما انها كانت من الرب وحده وليس من الملائكة فلان كل ملاك في السما يعترف ان لا شيء من الخير والحق من ذاته بل الجميع من الرب

﴿ ٥٣٩ ﴾ ان كل القوة في العالم الروحاني خاصة بالحق من الخير ولا شيء منها على الاطلاق خاص بالبطل من الشر . اما ان كل القوة خاصة بالحق من الخير فلان اللاهوت نفسه في السما هو الخير الالهي والحق الالهي واللاهوت له كل القوة . اما ان البطل من الشر لا قوة له على الاطلاق فلان كل القوة خاصة بالحق من الخير وفي البطل من الشر لا يوجد شيء . من الحق الذي من الخير . من ثم يحصل ان في السما توجد

كل القوة ولا شيء منها في جهنم لان كل واحد في السماء كائن في حقائق من الخير وكل واحد في جهنم كائن في الابطال من الشر. لانه ما من احد يدخل الى السماء ما لم يكن في حقائق من الخير وما من احد يطرح في جهنم حتى يكون في ابطال من الشر. اما ان هذا كذلك فيمكن ان يُنظر في الفصول الباحثة عن حالات الانسان الاولى والثانية والثالثة بعد الموت (عدد ٤٩١-٥٢٠) اما ان كل القوة خاصة بالحق من الخير فيمكن ان يرى في الفصل الباحث عن قوة الملائكة في السماء (عدد ٢٢٨-٢٣٣) ٥٤٠ هذه الآن هي الموازنة بين السماء وجهنم. ان اولئك الذين في عالم الارواح هم في تلك الموازنة لان عالم الارواح هو نصف الطريق بين السماء وجهنم. وعليه فان جميع الناس في العالم يحفظون سيف موازنة مائلة ولان الرب يتولى الناس في العالم بواسطة ارواح كائنة في عالم الارواح كما سوف يبين فيما يأتي في الفصل الخاص به. ان موازنة كهذه لم تكن ممكنة لولا ان الرب يتولى السماء وجهنم ويعتدل على الجانبين والا فان الابطال من الشر تزيد وتؤثر على الاخيار البسطاء الموجودين في ادنى اقسام السماء والذين يمكن عكسهم باكثر سهولة من الملائكة وهكذا نتلاشى الموازنة ومعها حرية الانسان

٥٤١ ان جهنم تقسم الى هيئات نظير اقسام السماء وايضا الى عدد يماثل عدد هيئات السماء لان كل هيئة في السماء لها هيئة مقابلة لها في جهنم وهذا من اجل الموازنة. الا ان الهيئات في جهنم تميز بحسب الشرور وابطالها لان الهيئات في السماء تميز بحسب الخيرات وحقاقتها. اما انه يوجد لكل خير شر مضاد ولكل حق بطل مضاد ايضا فيمكن ان يعرف من هذا انه لا يوجد شيء ليس له علاقة مع ضده وان صفته معروفة من ضده وكذلك درجته وان من هذه المضادة يحصل كل ادراك واحساس. بسبب ذلك يهيء الرب على الدوام ان يكون لكل هيئة سموية ضدها في هيئة جهنمية وان توجد موازنة بينهما

﴿ ٥٤٢ ﴾ بمقدار ما ان جهنم مقسومة الى هيئات بعدد هيئات السما لذلك يوجد من جهنم ما يوازي عدد الهيئات في السما لان كل هيئة سموية هي سما في شكل اقل (راجع ما تقدم عدد ٥١ - ٥٨) وهكذا فكل هيئة جسمية هي جهنم في شكل اقل . منذ انه يوجد ثلاث سموات بوجه العموم كذلك يوجد ثلاث جهنمات بوجه العموم فجهنم الدنيا المضادة للسما الداخلية او الثالثة وجهنم الوسطى المضادة للسما الوسطى او الثانية وجهنم العليا المضادة للسما الدنيا او الاولى

﴿ ٥٤٣ ﴾ ولكن يجب ان نذكر باختصار كيفية تولي الرب جهنم ان تولي جهنم بوجه العموم حاصل بفيض الخير الالهي والحق الالهي العمومي من السموات ويمنع وتردع المحاولة العمومية البارزة من جهنم . ومثل ذلك بفيض خصوصي من كل سما ومن كل هيئة من هيئات السما . تحكم جهنم على الحصص بواسطة ملائكة قد اعطي لها ان تنظر الى داخلها وان تردع جنونهم وقلاقلهم . ومن حين الى آخر ايضا ترسل الملائكة اليها وتعزل بحضورها الاضطرابات . ولكن على العموم فجميع الذين في جهنم تحكمهم المخاوف والبعض بتلك التي غرست في العالم ولا تزال متعلقة بهم . ولكن لما كانت هذه المخاوف غير كافية وتنخفض بالتدرج فيمكنهم بمخاوف العقوبات وهما على الاخص يتمتعون عن عمل الشرور . ان العقوبات في جهنم مضاعفة وهي اشد بمقتضى الشرور . وعلى الاعلى الذين هم اعظم دهاء الذين يفوقون في التحيل والتصنع ويمكنهم ابقاء الآخرين في خضوع وخدمة بعقوبات ومن ثم برعب هؤلاء يولون عليهم ولكن هؤلاء الولاة لا يحسرون على تعدي الحدود المينة لهم ويجب ان يعرف ان الواسطة الوحيدة لردع عنو وغضب اولئك الذين في جهنم هي خوف العقاب لا سوى

﴿ ٥٤٤ ﴾ قد كانت الاعتقاد في العالم حتى الآن انه يوجد شيطان واحد يتراءى على جهنم وانه كان قد جعل ملاك نور لكن لما

تترد طريح مع جنودهم الى جهنم قد ساد هذا الاعتقاد اذ يذكر في الكلمة ابليس او الشيطان وايضا الزهرة (لوسيفروس رئيس الابالسة) وقد فهمت الكلمة في تلك الاعداد بحسب معنى الحرف بينما ان المقصود بابليس والشيطان فيها جهنم . فبابليس جهنم التي الى وراء وحيث يسكن الذين هم ارداء ويسمون الجن الاشرار وبالشيطان جهنم الكائنة في المقدمة التي ليس سكانها اشرارا بمقدار اولئك ويسمون الارواح الشريرة . وبالزهرة (لوسيفروس) يقصد اولئك الذين من بابل وهم اولئك الذين يوسعون املاكهم حتى الى السماء . اما عدم وجود ابليس واحد تختص له الجهنات فواضح ايضا من هذا ان جميع الذين في الجهنات نظير جميع الموجودين في السموات هم من الجنس البشري (راجع عدد ٣١١ - ٣١٢) . وان اولئك الذين هناك يبلغون في العدد من ابتداء الخلق الى هذا الوقت ربوات الربوات وان كل واحد منهم ابليس بحسب ما كان في العالم مضادا للاهوت (راجع ما تقدم عن هذا الموضوع عدد ٣١١ - ٣١٢)

ان الرب لا يطرح احدا الى جهنم ولكن الروح تطرح نفسها الى اسفل

﴿ ٥٤٥ ﴾ قد ساد خاطر عد البعض ان الله يحول وجهه عن الانسان ويرفضه من ذاته تعالى ويطرحه في جهنم وانه تعالى حائق عليه بسبب التشر . وهم يثبتون ذواتهم في هذا الخاطر من معنى الكلمة الحرفي حيثما تذكر هكذا اشياء غير عالمين ان معنى الكلمة الروحاني الذي يفسر المعنى الحرفي مختلف كل الاختلاف وانه من ثم فتعليم الكنيسة الاصلي

الذي هو من معنى الكلمة الروحاني يعلم خلاف ذلك اي ان الله لا يحول مطلقاً وجهه عن الانسان ولا يرفضه من ذاته تعالى وانه لا يطرح احداً في جهنم وانه غير حائق على احد . وايضاً فكل من كان عقله في حالة استنارة فعند ما يقرأ الكلمة يدرك ان الامر كذلك من هذه الحقيقة المبررة ان الله هو الخير بذاته والمحبة بذاتها والرحمة بذاتها وان الخير ذاته لا يقدر ان يسيء الى احد وايضاً ان الرحمة ذاتها والمحبة ذاتها لا يمكنهما رفض الانسان من ذاتيهما لان هذا يخالف لنفس ماهية الرحمة والمحبة وبالتالي يخالف للاهوت بذاته . وهكذا فأولئك الذين يفتكرون من عقل مستنير متى قرأوا الكلمة يدركون بوضوح ان الله لا يحول نفسه مطلقاً عن الانسان وهو تعالى يعامله من الخير والمحبة والرحمة اي انه تعالى يشاء الخير له ويحبه ويرحمه . ومن ثم يرون ايضاً ان معنى الكلمة الحرفي الذي تذكر فيه هكذا اشياء يسفر في ذاته معنى روحانياً وبموجبه يجب ان تفسر تلك الاقوال التي ذكرت في المعنى الحرفي لمناسبة فهم الانسان وبموجب خواطره الاولى والعمومية

﴿٥٤٦﴾ ان اولئك الذين في حالة استنارة يرون زيادة على ذلك ان الخير والشر متضادان وتضادهما هو على نخط تضاد السما وجهن وان كل خير من السما وكل شر من جهنم ولان لاهوت الرب يؤلف السما (عدد ٧-١٢) فلا يفيض من الرب الى داخل الانسان الا الخير ولا يفيض من جهنم الا الشر . وهكذا فالرب يسمح للانسان على الدوام من الشر ويهديه الى الخير ينجا جهنم على الدوام تقود الانسان الى الشر . فمال يمكن الانسان بين كليهما فلا يمكن ان يكون له اقل فكر واقل مشيئة وبالاقل لا تكون له اقل حرية او اقل اختيار لان الانسان حاصل على جميع هذه بسبب الموازنة الكائنة بين الخير والشر . لهذا السبب فاذا حول الرب ذاته وترك الانسان وحده للشر فلا يبقى انساناً فيما بعد . من هذه الاشياء يتضح ان الرب يفيض الى الداخل مع الخير

الى كل انسان الاختيار والاشرا على السواء لكن بوجود هذا الفرق انه على الدوام يسحب الانسان الشرير من الشر ويهدي الانسان الصالح الى الخير وسبب هذا الفرق في الانسان لانه هو القابل

﴿ ٥٤٧ ﴾ من هذا يمكن ان يتضح ان الانسان يفعل الشر من جهنم ويفعل الخير من الرب لكن اذ يعتقد الانسان انه مها فعل فانما يفعله من نفسه لهذا السبب فالشر الذي يفعله يلزمه كخاص به . من هذا يحصل ان الانسان هو سبب شره الخاص وليس الرب على الاطلاق سبب ذلك . الشر مع الانسان هو جهنم معه لاننا اذا تكلمنا عن الشر او عن جهنم فذلك سواء . فالآن اذ الانسان هو سبب شره الخاص فهو ايضا يأتي بنفسه الى جهنم وليس الرب لان الرب ابعد كثيراً من ان يأتي بالانسان الى جهنم حتى انه يخلص الانسان من جهنم طالما ان الانسان لا يشاء ولا يجب ان يبقى في شره الخاص . ان جميع ما هو من مشيئة الانسان ومن محبه يبقى معه بعد الموت (عدد ٤٧٠ — ٤٨٤) ان الذي يشاء ويجب الشر في العالم يشاء ويجب نفس ذلك الشر في الحياة الاخرى واذ ذاك فلا يعود يسمح ان يصير اخراجه منه . من ثم يحصل ان الانسان الكائن في الشر فهو مهياً لجهنم ومثل ذلك فهو هناك فعلاً من جهة روحه ومن بعد الموت لا يرغب في شيء اعظم من ان يكون حيث يوجد شره . وبالنتيجة فالانسان هو الذي يطرح نفسه الى جهنم بعد الموت وليس الرب الذي يطرحه

﴿ ٥٤٨ ﴾ اما كيف يحصل هذا فسوف يذكر الآن . عند ما يدخل الانسان الى الحياة الاخرى قبله اولاً هناك ملائكة تقوم له بجميع الوظائف الصالحة وتكلم ايضا معه عن الرب والسما والحياة الملائكية وتعلمه اشياء صادقة وصالحة . لكن اذا كان الانسان — الذي هو روح الآن — من النوع الذي عرف حقيقة مثل هذه الاشياء في العالم ولكنه في قلبه انكرها او ابغضها فهو بعد محادثة وجيزة يرغب

ويطلب الافتراق عن الملائكة . فتي ادركت الملائكة هذا تسمع له^١ بالذهاب فبعد ان قضى برهة في رفقة آخرين ضم نفسه اخيراً مع اولئك الذين هم في شر مشابه لنفسه (راجع ما تقدم عدد ٤٤٥ — ٤٥٢) .
ومتى حدث هذا فهو يحول نفسه عن الرب ويحول وجهه الى جهنم التي كان مقترناً بها في العالم حيث يوجد أولئك الذين في محبة شر مشابهة .
من هذه الاشياء يتضح ان الرب يسحب كل روح الى ذاته تعالى بواسطة ملائكة وايضاً بانصباب من السماء ولكن الارواح الكائنة في الشر تمنع كل المانة وتفصل نفسها عن الرب ويسحبها شرها الخاص كما يجلي وفي التالي يجهنم . وبمقدار ما تُسحب وبسبب محبة الشر تشاء ان تتبع . يتضح انها من تلقاء ذاتها تطرح نفسها الى جهنم . اما ان ذلك كذلك فيمكن ان يعتقد به الناس في العالم بسبب خاطرهم عن جهنم . ولا هي تظهر هكذا في الحياة الاخرى بل خلاف ذلك — امام اعين اولئك الذين هم خارج جهنم — وتظهر هكذا فقط لأولئك الذين يطرحون ذواتهم فيها لانهم يدخلون من تلقاء ذواتهم واولئك الذين يدخلون من شدة حب الشر يظهرون كأنهم طرحوا رأساً لكعب رأسهم الى اسفل وارجلهم من فوق . ومن هذا المظهر يظهرون كأنهم طرحوا الى جهنم بقوة الهية وعن هذه القوة يرى القارئ زيادة فيما يلي (عدد ٥٧٤) . فما قيل يمكن ان يُرى الآن ان الرب لا يطرح احداً الى جهنم بل ان كل واحد يطرح نفسه ليس فقط ما دام حياً في العالم بل ايضاً بعد الموت عند ما يأتي الى ما بين الارواح

﴿ ٥٤٩ ﴾ اما السبب الذي من اجله لا يقدر الرب من ماهيته الالهية التي هي الخير والمحبة والرحمة ان يسلك على السواء مع كل انسان فلأن الاشرار وابطالهم يقاومون ولا يخفون فقط بل يرفضون انصباب الالهي . ان الاشرار وابطالهم هم نظير غيوم سوداء تعترض بين الشمس وعين الانسان وتزعج شعاع الشمس وجلاء نورها مع ان الشمس تبقى

محاولة على الدوام تبديد الغيوم المعارضة لانها تفعل ذلك من ورائها وايضا في الوقت نفسه نُقل شيئاً من النور الضعيف الى عين الانسان بطرق متنوعة من حولها والحال كذلك في العالم الروحاني . فالشمس هناك هي الرب والمحبة الالهية (عدد ١١٦ - ١٤٠) والنور هو الحق الالهي (عدد ١٢٦ - ١٤٠) والغيوم السوداء هي الاباطيل من الشر والعين هي الفهم . فبمقدار ما يكون الواحد في العالم في الاباطيل من الشر كذلك هو محاط بمثل تلك الغيمة التي هي سوداء وحالكة بحسب درجة الشر . من هذه المقابلة يمكن ان يرى ان حضور الرب دائم مع كل واحد ولكن يصير قبوله على تنوع

❖ ٥٥٠ ❖ ان الارواح الشريرة تعاقب بصرامة في عالم الارواح لكي يصير منعها بالعقاب عن عمل الشر . هذا ايضا يظهر كانه من الرب بينما لا يوجد عقاب من الرب بل من الشر نفسه منذ اقتران الاشرار بعقوباتهم الخاصة حتى لا يمكن فصلها . لان الجنود الجهنمية لا ترغب ولا تحب أكثر من ان تفعل الشر خصوصا ان تُعاقب وتُعذب وهي كذلك تُعذب وتضع الشر لكل من لا يحميه الرب . لذلك متى فُعل الشر من قلب شرير لذلك فلانه يرفض من تلقاء ذاته كل حماية من الرب تهجم الارواح الجهنمية على من يفعل مثل هذا الشر وتُعاقبه . هذا يمكن ان يمثل بعض التمثيل من الشرور وعقوباتها في العالم حيث هي تقترن ايضا . لان المشرائع في العالم تضع عقاباً لكل شر وهكذا فمن يهجم الى الشر يهجم ايضا الى عقاب الشر . ولكن الفرق الوحيد هو ان الشر يمكن ان يستمر في العالم ولكن ليس في الحياة الاخرى . من هذه الاشياء يمكن ان يظهر ان الرب لا يصنع الشر لاحد وان الامر نظير ما هو في العالم حسبما ليس الملك ولا القاضي ولا الشريعة اسباب عقاب المذنب لانهم ليسوا اسباب الشر مع فاعل الشر

ان جميع سكان جهنم هم في شرور وابطيل من الشرور
التي تشأ في عبة الذات ومحبة العالم

❖ ٥٥١ ❖ ان جميع الذين في الجهنات هم في شرور وابطيل
من الشرور وما من احد هناك في شرور وفي الوقت نفسه في حقائق .
ان اغلب الناس الاردياء في العالم يعرفون الحقائق الالهية التي هي حقائق
الكنيسة لانهم تعلموها من الطفولية وبعد ذلك من الوعظ ومن قراءة
الكلمة ثم تكلموا منها . ان البعض ايضا اغروا الآخرين على الاعتقاد
انهم مسيحيون في القلب لانهم عرفوا كيف يتكلموا من الحقائق بعاطفة
مدعى بها وكذلك ان يسلكوا باستقامة كما من ايمان روحاني ولكن اولئك
الذين منهم افكروا في ذواتهم بما يصاد هذه الحقائق وامتنعوا عن عمل
شرور بحسب افكارهم فقط بسبب الشرائع المدنية وبقصد الشهرة والمجد
والرجح هم جميعا اشرار في القلب وهم في حقائق وخيرات فقط من جهة
الجسد وليس من جهة الروح . لذلك متى نزلت منهم هذه الخارجيات
في الحياة الاخرى وأعلنت الداخلات التي كانت لروحهم فهم عموما في
شرور وابطيل وليسوا في شيء من الحقائق والخيرات ويتضح ان
الحقائق والخيرات انما اقامت فقط في ذكرتهم كعارف مكتسبة وانهم
اخرجوها الى هنا عند ما تكلموا وادعوا بالخير كانه من المحبة الروحانية
والايمان . متى أدخل مثل هؤلاء الاشخاص الى داخلاتهم ومن ثم الى
شرورهم لا يستطيعون فيها بعد التكلم بالحقائق بل بالابطيل فقط بمقدار
تكلمهم من الشرور لانه مستحيل التكلم بالحقائق من الشرور منذ ان الروح
ليست اذ ذاك الا شرها الخاص وما هو باطل يصدر مما هو شر . ان كل
روح شريرة تخط الى هذه الحالة قبل ان تطرح في جهنم (راجع ما تقدم
عدد ٤٩٩ — ٥١٢) . هذا يسمى الانتقال من جهة الحقائق والخيرات

والانتقال ليس إلا الادخال الى داخلات الروح وبالتالي الى ما هو خاص بالروح او الى الروح نفسها (راجع ايضا ما تقدم عدد ٤٢٥) ﴿٥٥٢﴾ متى كان الانسان في هذه الحالة بعد الموت فهو ليس فيما بعد انسان روح كما في الحالة الاولى (راجع عنها ما تقدم عدد ٤٩١ — ٤٩٨) ولكنه روح حقيقة . لان الذي هو روح حقيقة له وجه وجسد مطابقان لداخلياته التي هي من عقله وبالتالي له شكل خارجي الذي هو مثال وشبه داخلياته . هكذا هي الروح بعد اجتياز الحالة الاولى والثانية السابق الكلام عنها فيما تقدم . ولذلك متى نُظر اليها يُعرف حالاً ما هي ليس فقط من الوجه بل من الجسد ايضا ومثل ذلك من الكلام والملاح واذ هو الآن في ذاته فهو لا يقدر ان يكون في مكان ما الا حيث هم امثاله . اذ توجد في العالم الروحاني مواصلة شاملة بين العواطف وافكارها وهكذا تنقل روح الى مثله كما من ذاتها بسبب عاطفتها وتنمها . وهي حقيقة تتحول الى تلك الجهة لانها تتنفس حياتها الخاصة او تنفس بحرية لكن هذا لا يكون متى تحوّلت الى جهة اخرى . يجب ان يُعرف ان المواصلة مع الآخرين في العالم الروحاني تتم بمقتضى تحول الوجه وان امام وجه كل واحد يمثل على الدوام اولئك الذين هم في حبة متشابهة مع ذاته وهذا كما تحول الجسد (راجع ما تقدم عدد ١٥١) من ثم يحصل ان جميع الارواح الجهنمية تتحول ذواتها الى الوراء من الرب الى تقطع مظلمة مدلمة والى ظلمة التي هي هناك بدلاً من شمس وقر هذا العالم انما جميع ملائكة السماء تتحول ذواتها الى الرب باعتبار انه تعالى شمس السماء وقر السماء (راجع ما تقدم عدد ١٢٣ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٥١) من هذه الاشياء يمكن ان يتضح الآن ان جميع الذين في الجحيم هم في شرور وفي اباطيل من تلك الشرور وكذلك فهم يحولون الى محباتهم الخاصة

﴿٥٥٣﴾ ان جميع الارواح الكائنة في الجحيم اذا نظرت

في نور السماء تظهر في شكل شرها لان كل روح هي تمثال شرها منذ
يؤلف واحد من داخلات وخارجيات كل روح والداخليات تعرض
ذاتها لتدري في الخارجيات التي هي الوجه والجسد والكلام والملايح .
وهكذا تعرف صفتها حالما تُرى . وبوجه العموم فالارواح اشكال احتقار
الآخرين وتهديدات ضد اولئك الذين لا يعتبرونهم وهي اشكال بغض
من انواع متنوعة وايضا من انواع انتقام متنوعة . ان الشراسة والقساوة
من داخلياتهم تظهر ذاتها بواسطة هذه الاشكال ولكن متى اعتبرهم
الآخرون واكرمهم وعبدوهم تزوق وجوههم وتلوح عليها مظاهر السرور
من النعم . يستحيل ان نشرح في كلمات قليلة جميع تلك الاشكال كما
تظهر لان الواحد ليس كالآخر وانما يوجد تشابه عام بين اولئك الذين
في شر متشابه وبالتالي في هيئة جهنمية متشابهة ومن ذلك التشابه كما من
موقع المخرج فوجوه الجميع هناك يظهر ان لها مشابهة معلومة وبوجه العموم
وجوههم مخيفة خالية من الحياة كوجوه الجثث ووجوه البعض سواده
والبعض الآخر نارية كالمساعل الصغيرة والبعض مشوهة بدمايل وتأليل
وفروح ولا يظهر الوجه مطلقا مع البعض بل يظهر في مكانه شيء شعري
او عظمي ومع البعض تظهر الاسنان فقط . واجسادهم ايضا هائلة وكلامهم
كانه كلام غضب او حقد او انتقام لان كل واحد يتكلم من بطشه
ونغمته هي من شره وبالاختصار فهم جميعا تماثيل جهنم الخاصة . لم يُمنح
لي ان ارى ما هو شكل جهنم ذاتها بوجه العموم ولكن قد قيل لي فقط
انه كما ان جميع السماء دفعة واحدة تمثل انسانا واحدا (عدد ٥٩ — ٦٧)
هكذا جميع جهنم دفعة واحدة تمثل شيطانا واحدا ويمكن ايضا ان
تُعرض في مثال شيطان واحد (راجع ما تقدم عدد ٥٤٤) ولكن قد
مُنح لي غالبا ان ارى في اي شكل هي الجهنمات على الخصوص او الهيئات
الجهنمية اذ عند مداخلها التي تسمى ابواب جهنم يظهر على الاغلب
عفريت يمثل بطريقة عمومية شكل اولئك الذين في الداخل . ان الاهواء

الشراسة التي لاولئك الذين هناك تمثل في الوقت نفسه باشياء مخيفة فظيعة امسك الكلام عن وصفها . على انه يجب ان يُعرف ان هكذا هو مظهر الارواح الجهنمية بنور السماء ولكنها بين بعضها تظهر كالناس . وهذا من رحمة الرب لئلا يظهر احدها الآخر في درجة من القباحة كما تظهر امام الملائكة ولكن ذلك المظهر باطل لانه حالما يصير ادخال اقل شعاع نور من السماء تتحول اشكالها البشرية الى اشكال وحشية كما هي في ذواتها كما هو مبين فيما تقدم . لان كل شيء يظهر كما هو في ذاته في نور السماء . وهذا ايضا السبب الذي من اجله هي تنفر من نور السماء وتطرح ذاتها الى نورها الخاص الذي هو كالنور الصادر من الفهم المشتعل وفي بعض الاحيان كما من كبريت محترق ولكن هذا النور ايضا يقول إلى ظلمة حالكة متى فاض عليه اقل نور من السماء . لهذا السبب يقال ان الجهنمات كائنة في ظلمة حالكة وفي ظلام وان الظلمة الحالكة الظلام تشير الى الاباطيل المستمدة من الاشرار نظير الذين في جهنم

٥٥٤ ❖ من مراقبة الاشكال الوحشية التي للارواح في الجهنمات التي كما قلت قبلاً هي جميعها اشكال احقار الآخرين ووعيد ضد اولئك الذين لا يقدمون لها المجد والاكرام وايضاً اشكال بغض وانتقام ضد اولئك الذين لا يوافقونها فقد ظهر بوضوح انها جميعها كانت في اشكال عمومية من محبة الذات ومحبة العالم وان الشرور التي هي اشكالها التثيلية تستمد نشأتها من تينك المحبتين . وقد أخبرت ايضا من السماء وتاكدي ذلك من اختبار كثير ان تينك المحبتين اي محبة الذات ومحبة العالم تسودان في الجهنمات وكذلك تولفان السموات . ولكن ان المحبة للرب والمحبة للقريب تسودان في السموات وكذلك تولفان السموات . وكذلك ان المحبتين اللتين هما محبتا جهنم واللتين هما محبتا السماء مضادة احدها للآخرى على خط مستقيم

٥٥٥ ❖ قد تعجبت اولاً لما ذا تكون شيطانية بهذا المقدار

محبة الذات ومحبة العالم وان اولئك الذين في هاتين المحبتين هم وحوش بهذا المقدار في المنظر منذ ان في العالم يفتكر قليلاً لمحبة الذات بل يفتكر كثيراً فقط في تجبر العقل في الخارجيات المسمى كبرياء والذي لانه معلن للنظر يعتقد انه وحده محبة الذات . وزيادة على ذلك فان محبة الذات عند ما لا تعلن ذاتها هكذا يعتقد في العالم انها نار الحياة الّتي منها يتهبج الانسان ليطلب شغلاً وليقوم بمنافع وآلتي ما لم ير فيها الشرف والمجد يصير عقله عديم الحركة . يقول الناس من ذا الذي قام بعمل ممدوح ونافع وممتاز الآمن اجل ان يشتهر ويعظم من الآخرين او في عقول الآخرين ؟ ويسألون ايضاً من اي شيء يحصل هذا الآمن نار محبة المجد والشرف وبالنتيجة من الذات ؟ من تم لا يُعرف في العالم ان محبة الذات متى نُظِرَت في ذاتها هي المحبة الّتي تتولي جهنم وتتولف جهنم مع الانسان . واذ كان الامر كذلك ابداً اولاً فابن ما هي محبة الذات وبعد ذلك أُبين ان جميع الشرور واباطيلها تنشأ من تلك المحبة كينروعها .

٥٥٦ ❖ محبة الذات هي مشنعي الجيد للذات فقط وليس للآخرين الآمن اجل الذات حتى ولا من اجل الكنيسة او وطن الانسان او أية هيئة بشرية . وايضاً منح المنافع لم من اجل حب الانسان وشرفه ومحبه منذ انه ما لم تُنظر هذه في المنافع الّتي تفعل للآخرين يقول الانسان في قلبه ما هي المنفعة ؟ لماذا افعل هذا ؟ وما هي فائدته لي ؟ وهكذا فهو جهله . من هذا يتضح ان من كان في محبة الذات فلا يجب الكنيسة ولا وطنه ولا هيئة ما ولا منفعة ما الا نفسه فقط . وتعممه هو فقط تتم محبة الذات وبما ان التعم الذي يبرز من المحبة يتولف حياة الانسان لذلك فحياته هي حياة ذات وحياة الذات هي حياة مما هو خاص بالانسان وما هو خاص بالانسان اذا نُظِرَ في ذاته لم يكن غير شر . ان الذي يجب ذاته يجب ايضاً اولئك الذين له الذين هم على

الخصوص اولاده وحفدته وعلى العموم لجميع الذي يؤلفون واحداً معه ويدعوم خاصته . وجبة لهؤلاء هو ايضا حبة لذاته لانه يعتبرهم كذاته ويعتبر ذاته فيهم وبين اولئك الذين يدعوم خاصته يوجد كذلك جميع الذين يشهدون له ويكرمونه ويقدمون واجبات الاحترام له

❖ ٥٥٧ ❖ من المقابلة بين محبة الذات والمحبة السموية يمكن ان نبين صفتها . ان المحبة السموية تتألف من محبة المنافع من اجل المنافع او الخيرات من اجل الخيرات ويقوم بها الانسان للكيسة ووطنه والهينة الاجتماعية واخوانه في الوطنية لان هذه هي محبة الرب ومحبة القريب لان جميع المنافع وجميع الخيرات هي من الله وهي ايضا القريب الذي يجب ان يحب . ولكن الذي يحبهم من اجل ذاته فهو يحبهم فقط كاتباع خدمة لانهم يخدمونه . من ثم يحصل ان من كان في محبة الذات يشاء ان الكنيسة ووطنه والهينات البشرية ومواطنيه يقومون بخدمته لا ان يقوم هو بخدمتهم لانه يضع نفسه فوقهم ويضعهم من تحته . لهذا فطالما الانسان في محبة الذات فهو ينقل نفسه من السماة وذلك من المحبة السموية

❖ ٥٥٨ ❖ وزيادة على ذلك فطالما الانسان في محبة سموية آتني تتألف من حب المنافع والخيرات والتأثر بفرح قلبي في القيام بها من اجل الكنيسة ووطنه والهينة البشرية ووطني فالانسان اذ ذاك يهدي الرب لان تلك المحبة هي المحبة التي هو تعالى فيها والآتي هي منه تعالى . ولكن طالما احد في محبة الذات آتني تتألف من عمل المنافع والخيرات من اجل ذاته فهو اذ ذاك يهدي ذاته وبمقدار ما الواحد يهدي ذاته كذلك فالرب لا يهدي . من ثم على النمط المذكور يحصل انه بمقدار ما يجب الانسان نفسه فهو ينقل نفسه من اللاهوت وبالتالي من السماة ايضا . وان يهدي الانسان نفسه هو ان تهدي طبيعته الخاصة وطبيعة الانسان الخاصة ليست الا الشر لانها تتره الموروث الذي يتألف من حبه ذاته اكثر من الله وحبه العالم اكثر من السماة . ان الانسان يُدحل الى

طبيعته الخاصة وبالتالي الى شروره الموروثة ما دام يعتبر انه في الخير الذي يفعله لانه ينظر من الخير الى نفسه وليس من نفسه الى الخير وهكذا في الخير يعرض مثالا لنفسه وليس مثال اللاهوت . اما ان الامر كذلك فقد تبرهن لي بالاخبار . توجد ارواح شريرة مساكنها في الجهة المتوسطة بين الشمال والغرب تحت السموات وهذه تمهر في صناعة ادخال الارواح الجيدة الى ذاتيتها وهكذا الى شرور متنوعة . وهي تفعل هذا بادخالها الى افكار عن ذواتها إما جهاراً بالمدايح والابجاد او سرّاً بتوجيه عواطفها الى ذواتها وبمقدار تأنيدها بهذا فهي تحول وجوه الارواح الجيدة عن السماء وبمقدار ذلك هي تخفي مهبها وتستدعي بشرور من ذاتيتها

اما ان محبة الذات مضادة لمحبة القريب فيمكن ان يرى ذلك من منشأ وماهية كليهما . ان محبة القريب تبدأ من الذات مع الذي هو في محبة الذات — لانه يقال ان كل واحد هو قريب لذاته — وتصدر منه كركرها الى جميع الذين يؤلفون واحداً معه بتنقيص حسب درجات الاقتران معه بالمحبة . ان جميع الذين هم خارج هذه الدائرة لا يعدون شيئاً والذين يضادون اعضاءها وشرورهم يعدون اعداء معها كانت صفتهم ومعا كانوا حكاماً ومستقيمين واماء وعادلين . ولكن المحبة الروحانية لقريب الانسان تبدأ من الرب ومنه تعالى بصفة المركز تصدر الى جميع المقترنين به تعالى بالمحبة والايان وبموجب صفة محبتهم وایمانهم . من هذا ينضح ان محبة انقريب التي تبدأ من الانسان هي مضادة للمحبة القريبية التي تبدأ من الرب وان الاولى تصدر من الشر لانها من ذاتية الانسان بينما ان الثانية تصدر من الخير لانها من الرب الذي هو الخير ذاته . وينضح ايضاً ان محبة القريب التي تصدر من الانسان وذاتية هي جسدانية ولكن محبة القريب التي تصدر من الرب هي سماوية . وبالاختصار فان المحبة للذات تؤلف الرأس في الانسان

الَّتِي هِيَ فِيهِ وَالْحُبَّةُ السَّمَوِيَّةُ تَوَلَّفَ الرَّجُلَيْنِ . عَلَى هَذِهِ يَقِفُ وَإِذَا لَمْ تَخْدُمَهُ
فَهُوَ يَدُوسُهَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ . هَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَوْلَيْتُكَ الَّذِينَ
يَطْرَحُونَ إِلَى جَهَنَّمَ يَظْهَرُونَ كَأَنَّهُمْ طَرَحُوا وَرَأْسَهُمْ إِلَى اسْفَلِ نَحْوِ جَهَنَّمَ
وَارْجُلَهُمْ إِلَى فَوْقِ نَحْوِ السَّمَاءِ (رَاجِعْ مَا تَقْدِمُ عَدَدُ ٥٤٨)

❖ ٥٥٩ ❖ وَحُبَّةُ الذَّاتِ أَيْضًا مِنْ طَبِيعَتِهَا أَنِهَا بِمَقْدَارِ مَا يُطْلَقُ
لَهَا الْعَمَلُ أَيْ بِمَقْدَارِ مَا تَزُولُ الْقِيُودُ الْخَارِجِيَّةُ الَّتِي هِيَ مِنَ الْخُفُوفِ مِنَ
التَّزْيِينِ وَعِقَابَاتِهَا وَخَسَارَةِ الصِّبْغِ وَالشَّرَفِ وَالرَّيْحِ وَالتَّخَلُّ وَالْحَيَاةِ
فَبِمَقْدَارِ ذَلِكَ هِيَ تَنْدَفِعُ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَنِهَا تَرْغَبُ أَخِيرًا أَنْ تَسُودَ لَيْسَ
فَقَطْ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَلْ أَيْضًا عَلَى السَّمَاءِ بِإِجْمَاعِهَا وَعَلَى اللَّاهُوتِ نَفْسِهِ غَيْرِ
عَارِفَةٍ لَهَا حَدًّا أَوْ غَايَةً . وَهَذَا الْمِيلُ يَكُنْ مَخْفِيًّا فِي كُلِّ مَنْ كَانَ فِي حُبَّةِ
الذَّاتِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ أَمَامَ الْعَالَمِ حَيْثُ تَمْنَعُ بِرُودَاعٍ كَالَّذِي تَقْدِمُ
لَنَا ذِكْرَهَا . أَمَّا أَنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَانْ كُلُّ وَاحِدٍ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ فِي
الْحُكَّامِ وَالْمُلُوكِ الَّذِينَ لَا يَتَمَنَعُونَ هَذِهِ الرُّودَاعِ وَالْقِيُودِ الَّذِينَ يَهْجُمُونَ
عَلَى مَقَاطِعَاتِ وَمَمَالِكِ وَيَحْضَعُونَهَا طَالَمَا يُلَازِمُهُمُ التَّجَاحُّ وَيَتَوَفَّقُونَ إِلَى الْقُوَّةِ
وَالْمَجْدِ بِدُونِ نِهَايَةٍ . وَيُظْهِرُ ذَلِكَ بِأَكْثَرِ وَضُوحٍ مِنْ بَابِلِ الْوَقْتُ الْحَاضِرُ
الَّتِي وَسَعَتْ مَلِكُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَلَّتْ إِلَى ذَاتِهَا جَمِيعُ قُوَّةِ الرَّبِّ الْإِلَهِيَّةِ
وَلَا تَزَالُ تَسْتَعِجِلُ عَلَى الدَّوَامِ زِيَادَةٍ . أَمَّا أَنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ مُعَارِضُونَ
تَمَامَ الْمُعَارِضَةِ لِلَّاهُوتِ وَالسَّمَاءِ وَهُمْ رَاضُونَ عَنْ جَهَنَّمَ مَتَى جَاءُوا بَعْدَ الْمَوْتِ
إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَى يُمْكِنُ أَنْ يَرَى فِي الرِّسَالَةِ الصَّغِيرَةِ عَنْ " الدِّينِيَّةِ
الْآخِرَةِ وَخَرَابِ بَابِلِ "

❖ ٥٦٠ ❖ تَصُورُ لَدُنْكَ هَيْئَةً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ
جَمِيعُهُمْ يُحِبُّونَ ذَوَاتَهُمْ فَقَطْ وَلَا يُحِبُّونَ الْآخَرِينَ إِلَّا إِلَى حَدٍّ مَا يُولُفُونَ
وَاحِدًا مَعَهُمْ وَتَرَى أَنَّ مُحِبَّتَهُمْ هِيَ فَقَطْ نَظِيرُ حُبَّةِ لُحُوصِ بَيْنِ ذَوَاتِهِمْ
الَّذِينَ طَالَمَا يَسْلُكُونَ بِاقْتِرَانٍ يَقْبَلُونَ بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ وَيَدْعُو بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ
أَصْدِقَاءَ وَلَكِنْ طَالَمَا لَا يَسْلُكُونَ بِاقْتِرَانٍ وَبِمَقْدَارِ مَا يَرْضَوْنَ قَوَانِينِ

حكوماتهم ينهضون بعضهم ضد البعض ويقتلون احدهم الآخر . واذا قُتشت داخلاتهم او عقولهم يتبين انهم مملوءون من البغض العدائي احدهم للآخر وانهم في قلوبهم يهزأون بكل عدالة واستقامة . وكذلك يهزأون باللاهوت الذي يرفضونه كأنه لم يكن شيئاً مذكوراً هذا يمكن ان يتضح بزيادة من هينات مثل هؤلاء في الجهنات المبحوث عنها فيما يلي

❖ ٥٦١ ❖ ان داخلات الذين يحبون ذواتهم فوق كل الاشياء التي هي من الافكار والعواطف تحول الى ذواتهم والى العالم وهكذا فهي تحول عن الرب وعن السماء من هذا يحصل انهم يملكون شروراً من كل نوع واللاهوت لا يقدر ان يفيض الى الداخل لانه حالما يفيض الى الداخل فهو يتغمس في افكار ذاتية ويتجس وهو على ذلك التمثيل يدخل الى الشرور الكائنة من ذاتيتها

من ثم يحصل ان جميع الذين هم كذلك في الحياة الاخرى ينظرون الى الوراء عن الرب الى النقطة ذات الظلمة المدممة الكائنة هناك في مكان شمس العالم والتي هي مضادة على خط مستقيم لشمس السماء التي هي الرب (راجع ما تقدم عدد ١٢٣) والظلمة المدممة ايضاً تشير الى الشر وشمس العالم الى محبة الذات

❖ ٥٦٢ ❖ ان الشرور الخاصة باولئك الذين في محبة الذات تحفر على العموم الآخرين وتحسد وتعادي جميع الذين لا تسر بهم ومن ذلك العداوة والبغض على اختلاف انواع والانتقام والدهاء والخديعة وعدم الرحمة والقساوة واما من جهة الاشياء الدينية فلا يوجد فقط احتقار اللاهوت والاشياء الالهية التي هي حقائق وخبرات الكنيسة بل يوجد القبط منها ايضاً . وهذا القبط يتحول الى بغض متى تحول الانسان الى روح وهو عند ذلك ليس فقط لا يقدر ان يحتمل ذكر تلك الاشياء بل يتلظى بالبغض ضد جميع الذين يعترفون باللاهوت ويعبدونه وقد تكلمت مرة مع روح كانت في العالم انساناً مسموع الكلمة واحب نفسه في

درجة فائقة فلما سمعت ذكر اللاهوت وخصوصاً عند ما سمعت ذكر الرب
 حاجة غضب عظيم ناشى من غيظ حتى التهب برغبة قتله . وهذا الشخص
 نفسه أيضاً عند ما اطلق العنان لمحبته احب ان يكون ابليس بالذات حتى
 من محبة الذات يتمكن من الحاق الاذى بالسما هذا ايضاً هو ما يتناه
 البعض من اصحاب الديانة البابوية عند ما يدركون في الحياة الاخرى
 ان للرب كل القوة وليس شيء منها على الاطلاق

﴿ ٥٦٣ ﴾ قد ظهرت لي بعض ارواح في الجانب الغربي نحو
 الجنوب فقالت لي انها كانت في مناصب سامية في العظمة في العالم وانها
 تستحق ان تفضل على الآخرين وتسود عليهم . ثم ان الملائكة تحققتها
 لتري ما هي في الداخل وظهر انها في وظائفها في العالم لم تنظر الى المنافع
 بل الى ذواتها وهكذا فقد قدمت ذواتها على المنافع . ولكن بما انها كانت
 شديدة الرغبة وملحة في الطلب ان تتولى على الآخرين سمح لها ان تكون
 بين اولئك الذين كانوا يستشيرون في مسائل عظيمة الاهمية . واذ ذاك
 أدرك انها لم تقدر مطلقاً ان تصغي للشغل الجاري البحث عنه ولا ان ترى
 الاشياء كما هي في ذاتها ولا ان تتكلم من نفع الشيء بل من صالحها
 الخاص وكذلك انها رغبت عمل ما تريده بسبب الاستعطف ولذلك
 قصرت من تلك الوظيفة وتركزت لتجد شغلاً لذاتها في مكان آخر . عند
 ذلك تقدمت بزيادة الى الجانب الغربي حيثما استقبلت هنا وهناك . ولكن
 قيل لها في جميع الاماكن انها تفكر فقط عن ذواتها ولا تفكر عن شيء
 الا من الذات وبالتالي انها حمقى وانها فقط نظير الارواح النفسانية
 الجسدانية . ولسبب ذلك كانت تطرد حيثما ذهبت . وبعد ذلك بوقت
 قليل نظرت وقد صار اسقاطها الى حالة عوز وهي تسول . وهكذا فقد
 اتضح ان اولئك الذين في محبة الذات فعها ظهروا من نار تلك المحبة
 انهم يتكلمون في العالم كالناس الحكماء . فهم انما يتكلمون من الذاكرة فقط
 وليس من نور عقلي . لهذا السبب في الحياة الاخرى حينما لا يسمح فيما

بعد لاشياء الذاكرة الطبيعية ان تصدر فهم اوفر حماقة من الآخرين وهذا سبب فصلهم عن اللاهوت

﴿٥٦٤﴾ يوجد نوطان من الممالك الواحدة من المحبة نحو القريب والثانية من المحبة للذات. وهما في ماهيتها تعارض احدهما الاخرى فذاك الذي يتولى من المحبة القريسية يشاء الخير للجميع ولا يجب شيئاً أكثر من المنافع اما للكنيسة او لوطنه او للهيئة او لمواطنه هذه هي محبة وبهجة قلبه . وكذلك فبقدر ما يرفع الى مناصب رفيعة فوق الآخرين فبقدر ذلك يفرح ولكن ليس من اجل المنزلة الرفيعة بل من اجل المنافع التي يستطيع اذذاك ان يقوم بها بوفرة اعظم ودرجة أكبر مثل هذه المملكة توجد في السموات . ولكن ذاك الذي يتولى من محبة الذات فلا يشاء الخير الا لذاته فقط والمنافع التي يقوم بها هي فقط من اجل شرفه ومجده الخاصين وهما له المنافع الوحيدة . ومتى خدم الآخرين فانما يفعل ذلك لكي يخدم هو ايضا ويمجد ويوضع في القوة وهو يسعى وراء المنازل الرفيعة ليس من اجل الخدمات الصالحة يقوم بها لوطنه وكيسته بل ليكون في سمو ومجد وبالتالي في بهجة قلبه . ان محبة الملك تبقى مع كل واحد ايضا بعد الحياة في العالم . فاولئك الذين تولوا من محبة القريب يهد بهم اليهم ثانية بالولاية في السموات ولكن ليسوا هم الذين يتولون بل المنافع التي يحبونها ومتى استولت المنافع فالرب يستولي . ولكن اولئك الذين تولوا في العالم من محبة الذات فهم بعد الحياة في العالم في جهنم وهم هناك عبيد بخار . قد رأيت ملوكا تولوا في العالم من محبة الذات ليرفضون بين الذين في نهاية الفجور وبعض هؤلاء في أماكن قدرة

﴿٥٦٥﴾ اما من جهة محبة العالم فهذه المحبة غير مضادة لمحبة السموية في درجة عظيمة نظير محبة الذات منذ انها لا تحيي في ذاتها ضرور عظيمة . ان محبة العالم تتألف من رغبة الانسان ان يحصل لذاته

على ثروة الآخرين بكل نوع من الصناعات ويضع قلبه في الغنى ويسمح للعالم ان يردده ويسحبه من المحبة الروحانية التي هي المحبة للقريب وبالتالي من السماء ومن اللاهوت . الا ان هذه المحبة مضاعفة . توجد محبة غنى من اجل الارتقاع الى الابدان التي تحب وحدها وتوجد محبة ايجاد ورب سامية قصد زيادة الغنى وتوجد محبة غنى من اجل منافع متنوعة تعطي بهجة في العالم وتوجد محبة غنى من اجل الغنى فقط كما مع البخلاء وهكذا الى آخره . ان الغاية التي يطلب من اجلها الغنى تسمى منفعة ومن الغاية او المنفعة تحصل المحبة على صفتها لان المحبة هي ذات صفة بموجب اعتبار الغاية وجميع الاشياء الاخرى تستخدمها فقط كوسائلها

ما هي نار جهنم وصرير الاسنان

❖ ٥٦٦ ❖ اما ما هي النار الابدية وصرير الاسنان المذكوران في الكلمة كحصة اولئك الذين في جهنم فبالكاد ان يكون معروف عند احد لان الجنس البشري قد افكروا مادياً عما هو مذكور في الكلمة اذ لا معرفة لم بمعناها الروحاني . وهكذا فقد فهم البعض بالنار النار المادية بعض عذاب عام بعض ندم الضمير وظن البعض ان قد سبق قول ذلك لاقفاء الخوف في الاشرار . وصرير الاسنان فهم البعض الصرير الفعلي والبعض فعموا الرعب فقط كما يحدث عند اصطدام الاسنان . ولكن العارف بمعنى الكلمة الروحاني يمكنه ان يعرف ما هي النار الابدية وما هو صرير الاسنان . اذ سيفي كل عبارة وفي معنى كل عبارة من الكلمة يوجد معنى ورواني منذ ان الكلمة هي في حقيقتها روحانية وما هو روحاني لا يمكن بيانه الاطبيعياً مع الانسان لان الانسان في العالم الطبيعي ويفتكر من اشياء ذلك العالم . لذلك سيذكر فيما ياتي الآن ما هو المقصود بالنار الابدية وصرير الاسنان الذي يصير اليه

الناس الاشرار من جهة روحهم بعد الموت او الذي تحملهُ ارواحهم وهي اذ ذلك في العالم الروحاني

﴿٥٦٢﴾ يوجد للحرارة مصدران الواحد من شمس السماء التي هي الرب والآخر من شمس العالم . فالحرارة التي من شمس السماء او من الرب هي حرارة روحانية التي هي محبة في ماهيتها (راجع ما قدم عدد ١٢٦ — ١٤٠) ولكن الحرارة التي من شمس العالم هي حرارة طبيعية وفي ماهيتها ليست محبة بل تكون للحرارة الروحانية او المحبة كانهاء . اما ان المحبة في ماهيتها هي حرارة فيمكن ان يظهر من حرارة العقل ومن ثم الجسد من المحبة بموجب درجتها وصفها التي يختبرها الانسان على السواء في الشتاء كما في الصيف وكذلك من حرارة الدم . اما ان الحرارة الطبيعية التي تنشأ من شمس العالم تكون كانهاء للحرارة الروحانية فذلك واضح من حرارة الجسد التي تهيج بحرارة روحه وهي بدله في الجسد خصوصاً من حرارة الربيع والصيف مع الحيوانات من جميع الانواع التي تعود كل سنة الى محبتها . ليس ان هذه الحرارة الطبيعية تصدر هذا التأثير بل تهيج اجسادها لقبول الحرارة التي تفيض ايضاً الى الدخل معهم من العالم الروحاني . لان العالم الروحاني يفيض الى العالم الطبيعي كالعلة الى المعلول . ان الذي يعتقد ان الحرارة الطبيعية تصدر محبتها مخدوع كثيراً لانه يوجد انصباب من العالم الروحاني الى العالم الطبيعي وليس من العالم الطبيعي الى الروحاني . وكل محبة هي روحانية طالما هي من الحياة ذاتها . وايضاً فالذي يعتقد بقيام شيء ما في العالم الطبيعي بدون انصباب العالم الروحاني فهو كذلك مخدوع لان ما هو طبيعي ينشأ ويقوم فقط بما هو روحاني . وايضاً فالاشياء في المملكة النباتية تستمد تنبيتها من انصباب خارج ذلك العالم وان الحرارة الطبيعية التي تسود في فصلي الربيع والصيف انما تحول البذور الى اشكالها الطبيعية بتوسيعها وفتحها بحيث ان الانصباب من

العالم الروحاني يفعل هناك كعلة . هذه الاشياء قد ذكرت لكي يُعرف انه يوجد نوعا حرارة اي الحرارة الروحانية والحرارة الطبيعية وان الحرارة الروحانية هي من شمس السماء والحرارة الطبيعية من شمس العالم وان ذلك الانصباب والعمل الناتج عنه يعرضان النتائج التي تظهر امام الاعين في العالم

﴿ ٥٦٨ ﴾ ان الحرارة الروحانية في الانسان هي حرارة حياته اذ كما تقدم القول هي محبة في ماهيتها . هذه الحرارة هي المشار اليها في الكلمة بالنار — فالمحبة للرب والمحبة القربية النار السموية والمحبة الدائبة ومحبة العالم النار الجهنمية

﴿ ٥٦٩ ﴾ ان النار الجهنمية او المحبة تنشأ من نفس الاصل كالنار السموية او المحبة اي من شمس السماء او الرب . ولكن الذين يقبلونها يصيرونها جهنمية . لان كل الانصباب من العالم الروحاني يتنوع بحسب القبول او بقتضى الاشكال التي يفيض اليها شأن الحرارة والنور من شمس العالم . فالحرارة التي من الشمس الفائضة الى آجام ومربعات الازهار تصدر التينيت وتبعث الروائح الجيدة الحلوة الا ان نفس الحرارة الفائضة الى مواد قذرة متلاشية تصدر عفونة وتبعث التثن المكدر الخبيث . وعلى ذلك النمط فانور من نفس الشمس في البعض يصدر الوانا جميلة مفرحة وفي البعض الآخر قبيحة وغير مسرة . والامر نظير ذلك بشأن الحرارة والنور من شمس السماء التي هي محبة متى افاضت منها الحرارة او المحبة الى الخير كما هو الحال مع الناس والارواح الاخيار والملائكة فهي تصير خيبر مثمرا ولكنها عندما تفيض الى الداخل في الاشرار تصدر تائيدا مضادا لان ضرورهم اما انها تختفي او تعكسها . وعلى ذلك النمط فانور السماء عندما يفيض الى حقائق الخيرات يعطي ذكاء وحكمة ولكن عندما يفيض الى اباطيل الشر يتحول هناك الى جنون واعجاب من انواع متنوعة وفي كل الاحوال بقتضى القبول

❖ ٥٧٠ ❖ كما ان النار الجهنمية هي حجة الذات والعالم كذلك هي كل شهوة من شهوات تلك المحبات منذ ان الشهوة هي الحجة في دوامها لان الذي يحبه الانسان فهو يشتهي على الدوام وهو ايضا تنعنه لان ما يحبه الانسان او يشتهي فحق حصل عليه فهو يدركه ككفرج ولا يحصل الانسان على نعم قلبي من مصدر آخر . لذلك فالنار الجهنمية هي الشهوة والنعم التي تنشأ من تبتك المحبتين كاصلهما . ان الشرور المستمدة من هاتين المحبتين هي احتقار الآخرين وعداوة وبغض اولئك الذين لا يرضخون لم والحسد والبغض والانتقام ومن هذه التوحش والقساوة . ومن حيث الالهوت فهي تتألف من افكار وبالتالي احتقار الاشياء المقدسة المختصة بالكنيسة والاستهزاء بها والتجديف عليها وهذه الشرور بعد الموت متى تحول الانسان الى روح تتحول الى غيظ وبغض ضد تلك الاشياء المقدسة (راجع ما تقدم عدد ٥٠٢) . ومنذ ان هذه الشرور تنفث على الدوام هلاك وقتل اولئك الذين يعتبرونهم اعداء والذين ضدهم يتلظون بالبغض والانتقام لذلك فتم حياتهم ان يشاءوا ان يهلكوا ويقتلوا . وطالما لا يمكثهم فعل ذلك ان يشاءوا عمل الاذى والضرر وممارسة القساوة . هذه هي الاشياء المقصودة في الكلمة بالنار حيث يُبحث عن الاشرار والجهنمات وانا مورد بعض تلك الاعداد هنا على سبيل الاثبات " لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٌ وَقَاعِلٌ شَرٌّ وَكُلٌّ فِيهِ مُتَكَلِّمٌ بِالْحَقَاقَةِ . . . . لِأَنَّ النَّجُورَ كَالنَّارِ تَأْكُلُ الشُّوكَ وَالْحَسَكَ وَتُشْعِلُ غَابَ الْوَعْرِ فَتَلْتَفِعُ عُمُودَ دُخَانٍ . وَيَكُونُ الشَّعْبُ كَمَا كُلُّ النَّارِ . لَا يَسْفِكُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَخِيهِ " (اشعيا ٩ : ١٧ - ١٩) . " وَأُعْطِيَ عَجَائِبَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دَمًا وَنَارًا وَأَعْمِدَةٌ دُخَانٍ . تَقُولُ الشَّمْسُ إِلَى ظِلْمَةٍ " (يوشع ٣ : ٣٠ و ٣١) . " وَتَصِيرُ أَرْضُهَا زَيْفًا مُسْتَعْلًا لَيْلًا وَنَهَارًا تَمُطُّ إِلَى الْأَبَدِ يَصْعَدُ دُخَانُهَا " (اشعيا ٣٤ : ٩ و ١٠) . " فَهُوَ ذَا

يَأْتِي الْيَوْمُ الْمُنْقَدُّ كَالْتَّنُورِ وَكُلُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَكُلُّ قَاعِلِي الشَّرِّ يَكُونُونَ
قَسًا وَيَحْرَقُهُمُ الْيَوْمُ الْآتِي“ (ملاخي ١: ٤). ”صَارَتْ (بَابِل) مَسْكًا
لشَاطِطِينَ..... وَصَرَخُوا إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيقِهَا..... وَدُخَانُهَا يَصْعَدُ
إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ“ (رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٨: ٢ و ١٨ و ١٩ وكذلك ٣: ١٩)
”فَتَسَحَّ بَثْرُ الْمَلَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانٌ مِنَ الْبَثْرِ كدُخَانِ أَثُونٍ عَظِيمٍ فَأَظْلَمَتِ
الشَّمْسُ وَالْجُوزُ مِنْ دُخَانِ الْبَثْرِ“ (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٢: ٩). ”وَمِنْ
أَنْوَارِ الْخَلِيلِ يَخْرُجُ نَارٌ وَدُخَانٌ وَكِبَرِيَةٌ. مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ قَتِلَ ثُلُثُ
النَّاسِ مِنَ الْآرِ وَالْأَدْحَانِ وَالْكَبَرِيَةِ“ (رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٧: ٩ و ١٨).
”إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَسْجُدُ لِلْوَحْشِ.... فَهُوَ أَيْضًا يَشْرَبُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ اللَّهِ
الْمَصْبُوبِ صِرْفًا فِي كَأْسِ غَضَبِهِ وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبَرِيَةٍ“ (رؤيا يوحنا اللاهوتي
١٤: ٩ و ١). ”ثُمَّ سَكَبَ الْمَلَاكُ الرَّابِعُ جَامَهُ عَلَى الشَّمْسِ فَأَعْطِيَتْ أَنْ
تُحْرِقَ النَّاسَ بِنَارٍ. فَاحْتَرَقَ النَّاسُ احْتِرَاقًا عَظِيمًا“ (رؤيا يوحنا اللاهوتي
١٦: ٨ و ٩). ”وَطُورِحَ الْاِثْنَانِ حَيَّيْنِ إِلَى بُعْبُورَةِ النَّارِ الْمُنْقَدَّةِ
بِالْكِبَرِيَةِ“ (رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٩: ٢٠ و ٢٠ و ١٤ و ١٥ و ٢١: ٨).
”كُلُّ شَجَرَةٍ لَا تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّدًا تُقَطَّعُ وَتُلْقَى فِي النَّارِ“ (متى ١٠: ٣ و لوقا
٩: ٣). ”يُرْسَلُ ابْنُ الْإِنْسَانِ مَلَايِكَتُهُ فَيَجْمَعُونَ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ جَمِيعَ
الْمُعَاثِرِ وَقَاعِلِي الْإِثْمِ. وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَثُونِ النَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ الْبُكَاءُ
وَصُرِيرُ الْأَسْنَانِ“ (متى ١٣: ٤١ و ٤٢ و ٥٠). ”ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ
عَنِ الْبَسَارِ أَذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلَايِكَةُ إِلَى النَّارِ الْأَبَدِيَةِ الْمُنْقَدَّةِ لِإِبْلِيسَ
وَمَلَايِكَتِهِ“ (متى ٢٥: ٤١). ”وَتُطْرَحُ فِي جَهَنَّمَ النَّارُ الَّتِي لَا تُطْفَأُ حَيْثُ
دُودُمْ لَا يَمُوتُ وَالنَّارُ لَا تُطْفَأُ“ (متى ١٨: ٨ و ٩ مرقس ٩: ٤٣ — ٤٩)
وقال الانسان الغني في جهنم لابرهم ”لَآنِي مُعَذَّبٌ فِي هَذَا الْيَسِيرِ“ (لوقا

١٦ : ٢٤) . ففي هذه الاعداد وكثير غيرها يراد بالار الشهوة التي هي من محبة الذات ومحبة العالم وبالدخان الصادر منها يراد البطل من الشر ﴿٥٧١﴾ بمقدار ما ان شهوة عمل الشرور التي هي من محبة الذات ومحبة العالم هي مقصودة بالنار الجهنمية وهكذا ايضا هي شهوة جميع الذين في الجهنمات كما تبين في الفصل السابق فكذلك ايضا متى فُتحت الجهنمات يوجد ظهور كما من نار مع دخان كما يرى في الحرائق نار جامدة من الجهنمات حيث تسود محبة الذات ونار ملتهبة من الجهنمات حيث تسود محبة العالم . ولكنها متى أغلقت فهذا المظهر الناري لا يرى بل توي مكانها ظلمة كدخان كثيف . مع ذلك فالمظهر الناري لا يزال يشتعل في الداخل كما يظهر ذلك من الحرارة البارزة من هناك التي هي نظير الحرارة من الجمرات بعد حريقه او في بعض اماكن كما من اتون محي وفي اماكن اخرى كما من حمام حار . فهذه الحرارة متى فاضت الى داخل الانسان تحرك فيه شهوات ومع الناس الاشرار تحرك البغض والانتقام ومع المرضى جنونات . هكذا هي النار او الحرارة مع اولئك الذين في المحبات المتقدم ذكرها من حيث تعيد من جهة ارواحهم الى تلك الجهنمات حتى في غضون حياتهم في الجسد . ولكن يجب ان يُعرف ان اولئك الذين في الجهنمات ليسوا في النار وانما النار مظهر فقط لانهم لا يتسعون هناك باقل احتراق بل بحرارة نظير التي شعروا بها في العالم . ومظهر النار هو من المطابقة لان المحبة تطابق على النار وجميع الاتباء المخطورة في العالم الروحاني تظهر بمقتضى المطابقات ﴿٥٧٢﴾ يجب ان يلاحظ ان هذه النار الجهنمية او الحرارة تتحول الى برد فارس متى فاضت الى الداخل الحرارة من السماء وعند ذلك فالذين يكونون فيها يرتجفون كالناس الذين يصابون ببرد وحى ويتضايقون داخليا . وسبب هذا هو انهم في مضادة تامة للاهوت وحرارة السماء التي هي محبة الهية تلاشي حرارة جهنم التي هي محبة

الذات وتلاشي منها نار حياتهم ومن هنا يأتي برد كهذا ويتبع عنه ارتجاف وضيق ثم مثل ذلك تحصل هناك ظلمة مدلممة ومنها الجنون والعمى ولكن هذا نادر الحدوث ويحدث فقط عندما يراد تسكين هياج قد ازداد حتى يتجاوز الحد

٥٧٣ ❖ اذ ان المقصود بالنار الجهنمية كل شهوة لعمل شر منبعث من محبة الذات لذلك ايضا يقصد بالنار نفسها العذاب نظير الموجود في الجهنمات . لان الشهوة من تلك المحبة هي شهوة مضرة الآخرين الذين لا يقدمون التمجيد والاكرام والعبادة لذات الانسان وبالنسبة الى الفيظ المدرك من ذلك والى البغض والانتقام من ذلك الفيظ تكون شهوة القساوة خدوم . ان مثل هذه الشهوة متى كانت في كل فرد من هيئة ما ولا تردعها قيود خارجية نظير الخوف من الشريعة وخسارة الصيت والمجد والريج والحياة اذ ذاك يصعب كل واحد على الآخر من دافع شرو الخصاص وبمقدار ما يسود فهو يستعبد وينزل الباقي تحت سلطانه ومن التمتع يمارس القساوة على اولئك الذين لا يخضعون ذواتهم . وهذا التمتع متحد خاصا بتمتع التسلط بحيث انها في الدرجة الواحدة منذ ان تتم الحاق الضرر هو في العداوة والحسد والبغض والانتقام التي هي شرو تلك المحبة كما تقدم القول . ان جميع الجهنمات هي هيئات كهذه ولذلك فكل واحد هناك يمكن البغض في قلبه للآخرين ومن البغض يندفع الى القساوة طالما له قوة على ذلك . وهذه القساوات وعذاباتها هي مقصودة ايضا بالنار الجهنمية لانها نتائج الشهوات

٥٧٤ ❖ قد تبين فيما تقدم (عدد ٥٤٨) ان روحا شريرة طرحت نفسها من تلقاء ذاتها الى جهنم . والآن سوف اذكر في كلمات قليلة كيف يحصل هذا مع ان في جهنم هكذا عذابات . من كل جهنم تنصعد دائرة من الشهوات التي تميز سكانها فتدرك هذه الدائرة من كان في شهوات متائلة فهو يتأثر في القلب ويملا تفعلا لان الشهوة

وتتمها هما واحد منذ ان ما يشتهي الواحد فهو يتم به . من ثم يحصل ان الروح تحول ذاتها الى هناك ومن تتم القلب نشتهي ان تذهب الى هناك لانها لا تعرف بعد بوجود هكذا عذابات هناك والروح التي تعرفها لا تزال نشتهي ان تذهب الى تلك الجهة . اذ ما من احد في العالم الروحاني يستطيع ان يمانع شهوته الخاصة طالما ان الشهوة هي من محبته والمحبة من مشيئته والمشيئة من طبيعته وكل واحد هناك يسلك من طبيعته . لذلك فعندما توجه الروح مسيرها من تلقاء ذاتها او من حريتها الخاصة الى جحيمها وتدخل اليها فهي تقبل اولاً على كيفية صداقة بحيث تعتقد انها صارت بين اصدقاء . ولكن هذا يدوم فقط بعض ساعات . وفي غضون ذلك يبحث عن فتنته ومقدرته . ومضى ثم ذلك يشرعون في انهاكهم وهذا في سبل متنوعة وعلى النتائج بصرامة اعظم وشدة تحصل بالدخول داخلياً بالاكثُر وبزيادة تعمق الى جهنم لانه كلما كانت جهنم داخلية وعميقة كانت الارواح شريرة بزيادة . وبعد انهاكهم يشرعون في معاملتهم بمقابلات قاسية الى ان ينحط الى حالة عبد . ولكن بما ان حركات العصيان دائمة الظهور هناك فطالما كل واحد يرغب ان يكون اعظم ويتلظى بنار الغضب على الآخرين تحصل هياجات جديدة وهكذا يتغير المنظر الواحد الى الآخر ويطلق مراح الذين جعلوا عبيداً حتى يقدموا مساعدة لشيطان جديد فيخضع آخرون واذا ذاك فالذين لا يخضعون ذواتهم ويسمعون الكلمة يعذبون ثانية في طرق متنوعة وهكذا على الدوام . هكذا عذابات هي عذابات جهنم التي نسمي النار الجهنمية

﴿ ٥٢٥ ﴾ على ان صرير الاسنان هو دوام اختلاف ومحاربة الاباطيل احدها مع الآخر وبالتالي اولئك الذين في الاباطيل مقترنة كذلك مع احتقار الآخرين والعداوة الاستهزاء والنقير والتجور وهي الشرور التي تنبث الى خصومات متنوعة لان كل واحد يحارب من اجل بطله ويسمي حق وهذه الاختلافات والحاربات نسمع خارج تلك

الجهنمات كصير الاسنان وهي كذلك تقول الى صرير اسنان متى
فاضت الى ما بينها الحقائق من السماء . ففي تلك الجهنمات يوجد جميع
اولئك الذين اعترفوا بالطبيعة وانكروا اللاهوت وفي الجهنمات الاكثر
عمقا يوجد اولئك الذين اثبتوا ذواتهم في هكذا انكار . هؤلاء اذ لا
يمكنهم قبول شيء من النور من السماء وبالتالي لا يمكنهم ان ينظروا شيئاً
داخلياً في ذواتهم فاكثروا ارواح جسدانية نفسانية لا تعتقد الا بما تراه
بأعينها وتلمسه بأيديها . من ثم فجميع اباطيل الحواس هي حقائق عندها
ومنها ايضا فتنهم وهذا هو السبب الذي من اجله تسمع مخاضاتهم نظير
صرير الاسنان لان جميع الاباطيل في العالم الروحاني لما صوت احناك
والاسنان تطابق مع الاشياء الخارجية في الطبيعة ومثل ذلك مع الاشياء
الخارجية في الانسان التي هي جسدانية نفسانية . اما انه يوجد في
الجهنمات صرير الاسنان فيمكن ان يرى في (متى ١٢ : ٨ و ٤٢ : ٨ و ٥٠
و ١٣ : ٢٢ و ٢٤ : ٥١ و ٣٠ : ٢٥ وفي لوقا ٨ : ٢٨)

في صناعات الارواح الجهنمية الخبيثة والشريرة

﴿ ٥٧٦ ﴾ اما ما هي جودة الارواح بالمقابلة مع الناس فيمكن ان
يراه ويفهمه كل من يفكر داخلياً ويعرف شيئاً عن عمل عقله الخاص .
لان الانسان في عقله يقدر في دقيقة من الوقت ان يتأمل ويبين ويأتي
بنتائج على مواضع اكثر مما يقدر ان يتكلم بها او يظهرها كتابة في مدة
نصف ساعة . من ثم يتضح مقدار ما يفضل به الانسان متى كان في روحه
وبالنتيجة متى صار روحاً . لان الروح هي التي تفكر والجسد هو الذي به
تظهر الروح افكارها في الكلام او الكتابة . من هذا يحصل ان الانسان
الذي يصير ملاكاً بعد الموت هو في الذكاء والحكمة فائق الوصف بالمقابلة
مع ما كان له عند ما عاش في العالم . لان روحه لما كان حياً في العالم

كانت مقيدة الى الجسد . وبالجسد كانت في العالم الطبيعي . لهذا السبب
فما افكر به اذ ذاك روحانياً فاض الى خواطر طبيعية آتت في عمومية بالنسبة
وغليظة وخفية وغير قابلة اشياء كثيرة لا تحصى هي من الفكر الروحاني
وكذلك نغمها في غيوم ناشئة من متاعب عالمية . والامر على خلاف ذلك
عند ما تطلق الروح من الجسد وتأتي الى حالتها الروحانية كما هو الحال
عندما تخرج من العالم الطبيعي الى العالم الروحاني آتت في خاصة به . اما ان
حالتها عند ذلك من جهة الافكار والمواقف تفضل كثيراً حالتها الاولى
فواضح مما قلناه الآن . لهذا السبب فالملائكة تفكر باشياء فائقة الوصف
والتعبير وبالنتيجة ما لا يمكن ان يدخل الى افكار الانسان الطبيعية بينما
كل ملاك خلق انساناً وعاش كإنسان وبعد ذلك ظهر لنداء انه ليس
اوفر حكمة من هكذا رجل آخر

﴿ ٥٧٧ ﴾ في نفس الدرجة التي فيها للملائكة حكمة وذكاء
الارواح الجهنمية ايضاً لها الشر والخبث لان الحال متشابه اذ ان
روح الانسان متى أطلقت من الجسد تكون في خير او في شر . فهي
روح ملائكية في خير و جهنمية في شر . لان كل روح هي خيرا او
شرها لانها محبتها كما ذكر وتبين غالباً فيما تقدم لذلك ممكناً ان الروح
الملائكية تفكر ونشاء وتتكلم وتسلط من خيرا كذلك الروح الجهنمية
تفعل كل ذلك من شرها

والفكر والمشيئة والتكلم والسلوك من الشر نفسه هو ان يفعل هكذا
من كل الاشياء آتت في الشر . وكان الامر خلاف هذا لما عاش في
الجسد لان شر روح الانسان كان في قيود يشعر بها كل انسان من
الشريرة ومن امل الربح ومن الشرف والصيت وخوف خسارتها وهكذا
فشر روحه لم يقدر اذ ذاك ان يبعث ويظهر ماذا كان في ذاته . وعدا
عن ذلك في ذلك الوقت فشر روح الانسان طوح ملتقاً ومحجوباً في
صلاح خارجي واستقامة وعدالة وعاطفة للحق والخير آتت اعترف بها

هكذا انسان ونظاها بها من اجل العالم وتحت تلك الاشياء طُرح الشر مخبأً مخفياً حتى انه بالكاد عرف بنفسه ان روحه تضمنت كذا شر ودعاء وبالتالي انه بذاته كان شيطاناً كما يصير بعد الموت عند ما تنجي روحه الى ذاتها والى طبيعتها الخاصة . ان هذا الشر يملأ ذاته اذ ذاك بما يفوق التصديق . وتوجد الوف من الشرور التي تنبعث اذ ذاك من الشر نفسه بينها ايضاً يوجد ما لا يمكن يانه بكلمات اي لغة كانت . قد منّ لي ان اعرف وادرك صفتها باختيار كثير منذ منحي الرب ان اكون في عالم الارواح من حيث الروح وفي الوقت نفسه ان اكون في العالم الطبيعي من حيث الجسد . هذا اقدر ان اشهد به ان شرم كان عظيماً بهذا المقدار حتى بالكاد يمكن وصف جزء من الف منه ومثل ذلك انه بدون ان يحكي الرب الانسان فلا يمكن له على الاطلاق ان يفجر من جهنم اذ توجد مع كل انسان ارواح من جهنم وكذلك ملائكة من السماء (راجع ما تقدم عدد ٢٩٢ و ٢٩٣) والرب لا يقدر ان يحكي الانسان ما لم يعترف باللاهوت ويمش حياة ايمان واحسان . والا فانه يصد نفسه عن الرب ويحول نفسه الى ارواح جحيمية وهكذا يصطبغ من جهة روحه بشر مماثل . ومع ذلك فالانسان يسحب على الدوام عن الرب من الشرور التي يستعملها ويغذيها اليه من مرافقة تلك الارواح فان لم يكن ذلك بقيود الضمير الداخلية التي لا يقبلها اذا انكر لاهوتاً بقيود خارجية التي هي كما تقدم القول مخاوف بسبب التريفة وعقوباتها وخسارة الربح وحرمان الشرف والصيت . مثل هذا الانسان يمكن حقيقة ان يسحب من الشرور بتعلمات محبته ويخوف خسارتها وحرمانها ولكن لا يمكن ان يوثق به الى الخيرات الروحانية لانه طالما يوثق به الى هذه فهو يتأمل في الحيل والخداع باغناظه مظاهرا وادعاء بما هو خير ومستقيم وعادل قصد الامتناع وبالتالي الخداع هذا التحيل يضيف ذاته الى شر روحه ويعطيها شكلاً ويجعلها على ان تكون شريرة مثلاً في طبيعتها

﴿ ٥٧٨ ﴾ واشر من الجميع هم اولئك الذين كانوا في شرور من محبة الذات والدين في نفس الوقت سلكوا داخلياً في ذواتهم من الخداع بمقدار ما ان الخداع يدخل بأكتر تعمق الى الافكار والمواقف ويعديها بالسلم وهكذا يلاشي جميع حياة الانسان الروحانية . ان أكثر هؤلاء يوجدون في الجهنات وراء الظهر ويسمون جنّاً وهم يشعرون في عدم اظهار ذواتهم وان يطوفوا بالآخرين كأخيلة ويدسون الشرور سرّاً فيفترقونها كما تفرق الافاعي السموم . هؤلاء يقاسون عذابات اعظم من الباقين . اما اولئك الذين ليسوا خدّاعين والذين لم يسقطوا في الفخاخ بالدعاء الردي ومع ذلك فهم في الشرور المستمدة من محبة الذات هم أيضاً في الجهنات من وراء ولكنها ليست عميقة بذلك المقدار . ومن الجهة الاخرى فاولئك الذين كانوا في شرور من محبة العالم هم في الجهنات في الامام ويسمون ارواحاً . على ان هؤلاء ليسوا هكذا شروراً اي ليسوا هكذا بغضب وانتقامات كالذين هم في شرور من محبة الذات وبالنتيجة ليس هم ايضاً هكذا خداع وتحيل وهكذا فجهناتهم الطف

﴿ ٥٧٩ ﴾ قد منح لي بالاخبار ان اعرف مقدار شر الذين يشعرون جنّاً ان الجن لا يؤثرون وبيضون الى الافكار بل الى المواقف هذه يدركونها ويشعرونها كما تشم الكلاب البهائم البرية في حرش . ان المواقف الصالحة متى ادركوها تتحول حالاً الى عواطف شريرة وقودهم وتسطنهم على كيفية عجيبة بتنتات اخر وهذا بقدر خفي وبصناعة شريرة حتى ان الاخر لا يعرف شيئاً منها اذ يحرسون بتحيل دون دخول شيء الى الفكر بمقدار ما هي ظاهرة . هؤلاء يحلسون والانسان ايضاً تحت القسم الخلفي من الراس . وقد كانوا في العالم اناساً استأسروا بالخداع عقول آخرين وقادوم واغروهم بتنتات عواطفهم او شهواتهم . ولكن الرب يطرد تلك الارواح من كل انسان يوجد اقل امل في اصلاح لانها ذات صفة ليست فقط قادرة على ملاشاة الضمير بل ان تعج في

الانسان شروره الموروثة ألتي لولا ذلك تبقى مخبأة . لذلك نحن لا يقاد
الانسان الى تلك الشرور يهيئ الرب ان تقفل هذه الجهنمات عموماً
وبعد الموت عند ما يأتي انسان ما من تلك الصفة الى الحياة الاخرى فهو
يطرح حالاً الى جهنمها . وتلك الارواح ايضاً متى نُظِرَتْ من جهة
خداعها وتحميلها تظهر كالافاعي

﴿ ٥٨٠ ﴾ اما اي شر موجود في الارواح الجهنمية فيمكن ان
يظهر من صناعاتها الفظيعة ألتي هي كثيرة جداً حتى ان تعدادها يملأ
مجلداً ووصفها يملأ مجلدات وتلك الصناعات مجهولة على الاغلب في العالم .
فاحد انواعها يتعلق بتكدير المطابقات والثاني بتكدير نهايات الترتيب
الالهي والثالث بمواصلة وانصباب الافكار والعواطف بالانقلاب والمراقبة
وبارواح اخرى غيرها وبذلك المرسلة من ذواتها والرابع بالاعمال في
الافتخارات والحامس بما هو بارز من ذواتها والحضور الناتج في مكان آخر
غير الذي هي منه مع الجسد والسادس بالادعاء والاغراء والاكاذيب .
فالى هذه الصناعات تأتي روح الانسان من تلقاء ذاتها متى اطلقت من
الجسد لانها ملازمة في طبيعة سرها ألتي تكون فيه عند ذلك . وبهذه
الصناعات تعذب بعضها البعض الآخري في الجهنمات . ولكن لما كانت جميع
هذه الصناعات ما عدا الحاصلة بالادعاء والاغراء والاكاذيب غير معروفة
في العالم لا اشرحها هنا مفصلاً وكذلك لانها لا تفهم كما انها ردية جداً
الى حد ان لا يليق ذكرها

﴿ ٥٨١ ﴾ اما السبب الذي من اجله يسمح الرب بالمذابات
في جهنم فهو لانه لا يمكن بغير هذه الطريقة ردع واخضاع الشرور . ان
الواسطة الوحيدة لاختضاعها وبالتالي لابقاء الجنود الجهنمية في القيود هي
خوف العقاب . ولا وامطة سواها لان الشر بدون خوف العقاب
والعذاب يبعث الى جنون ويفترق الكل نظير الحال في مملكة على الارض
حيث لا توجد شريعة ولا عقاب

في منظر ومركز وعدد الجهات

﴿ ٥٨٢ ﴾ في العالم الروحاني او العالم الذي توجد فيه الارواح والملائكة ترى اشياء كالتى ترى في العالم الطبيعي او حيث يوجد الناس ويبلغ من تماثلها في المظهر الخارجى حتى لا يميز بينها فتوجد سهول وكذلك جبال وتلال وصخور وادوية بينها وكذلك توجد مياه واشياء اخرى كثيرة ترى على الارض . ولكن جميع تلك الاشياء هي من اصل روحاني وهكذا فهي تُنظر باعين الارواح والملائكة لا باعين الناس لان الناس في العالم الطبيعي . ان الكائنات الروحانية ترى ما هو من اصل روحاني والكائنات الطبيعية ترى ما هو من اصل طبيعي . من ثم فالانسان بعينه لا يقدر على اية طريقة ان يرى الاشياء التى في العالم الروحاني ما لم يُمنح له ان يكون في الروح والا بعد الموت عند ما يقول الى روح . ومن الجهة الاخرى ايضا لا يمكن للملاك او روح ان ترى شيئاً على الاطلاق في العالم الطبيعي ما لم يكن مع انسان مُنح له ان يتكلم معها لان اعين الانسان مهيأة لقبول نور العالم الروحاني ومع ذلك فلها كليهما عيون نظير بعضها في الظاهر . اما ان العالم الروحاني هو كذلك فلا يستطيع الانسان الطبيعي فهمه وبالاقل الانسان النفساني وهو الذي لا يعتقد بشيء الا الذي يراه بعينه جسده ويلسه يديه اي ما يفهمه بالنظر واللس ومنذ انه يفكر من تلك الاشياء ففكره اذ ذاك مادي غير روحاني . فاذا كانت هذه المشابهة بين العالم الروحاني والعالم الطبيعي فالانسان بالكاد يعرف بعد الموت الا انه في العالم الذي ولد فيه والذي منه مضى السبب الذي من اجله ايضا يسمون الموت انتقالاً فقط من عالم واحد الى عالم آخر مشابه . اما ان هذه هي المشابهة بين العالمين فيمكن ان يرى فيما تقدم قبلاً عند البحث عن المائلات والظواهر في السماء (عدد ١٧٠ - ١٧٦)

﴿ ٥٨٣ ﴾ في الاقسام العليا من العالم الروحاني توجد السموات وفي السفلى يوجد عالم الارواح وتحت الجميع توجد الجهنمات. ان الارواح الّتي في عالم الارواح لا ترى السموات الّامّنى فتح نظرها الداخلي مع ذلك فهي تنظرها من حين الى آخر كضباب او غيوم لائمة . وسبب ذلك ان ملائكة السماء هي في الحالة الداخلية من جهة الذكاء والحكمة وبالتالي فهي فوق نظر اولئك الذين في عالم الارواح . الا ان الارواح الّتي في السهول والادوية ترى بعضها البعض ومع ذلك فتنهكت كما يحدث عند ادخالها الى داخلاتها فارواح الشريرة لا ترى الارواح الصالحة . ان الارواح الصالحة قددر ان ترى الشريرة ولكنها تحول ذواتها عنها والارواح الّتي تحول ذواتها تصير غير منظورة . والجهنمات ايضا ترى منذ انها مقفلة الّا مداخلها الّتي تسمى ابواب عند ما تفتح لادخال ارواح اخرى مشابهة . ان جميع ابواب الجهنمات تفتح من عالم الارواح ولا شيء منها من السماء

﴿ ٥٨٤ ﴾ الجهنمات موجودة في كل مكان تحت الجبال والتلال والصخور كما انها تحت السهول والادوية . ان المداخل او الابواب الى الجهنمات الكائنة تحت الجبال والتلال والصخور تظهر للعيان نظير ثقوب او شقوق صخور بعضها ممددة وعريضة والبعض مستقيمة وضيقة وكثير منها وعرة وجميعها متى نظر اليها تظهر مظلمة ومغبرة لكن الارواح الجهنمية الموجودة فيها هي في نوع من النور كالحاصل من فحم مشتعل . واعينها مهيأة لقبول ذلك النور وهذا بسبب انها عند ما عاشت في العالم كانت في ظلمة مدلّمة من حيث الحقائق الالهية بانكارها اياها وفي نوع من النور من جهة الاباطيل باثباتها . لهذا السبب فبصر عيونها صار مناسباً لهذا النور وللسبب عينو نور السماء ظلمة مدلّمة لها بحيث انها متى خرجت من مغايها لا تبصر شيئاً . من هذه الاشياء قد ظهر بوضوح ان الانسان يأتي الى نور السماء طالما يعترف باللاهوت ويثبت نفسه في اشياء السماء

والكنيسة وانه يأتي الى ظلمة جهنم المدلّمة طالما انه ينكر اللاهوت ويثبت نفسه فيما هو مضاد لاشياء السماء والكنيسة

﴿ ٥٨٥ ﴾ ان الكوى او الابواب للجهنم الكائنة تحت السهول والادوية تظهر في هيئات متنوعة بعضها نظير تلك التي تحت الجبال والتلال والصخور والبعض نظير المخائر والكهوف والبعض نظير فتحات ودرادير (جمع دردور) والبعض نظير غياض والبعض نظير بحيرات ماء. وجميعها مغطاة ولا هي تفتح الا عند ما تطرح الى داخلها ارواح شريرة من عالم الارواح وعند ما تفتح يخرج منها بخار اما نظير بخار النار مع الدخان كما يظهر في الهواء من ابنية محترقة او نظير لهب بدون دخان او نظير سمّام كالذي يخرج من داخون مشتعل او نظير ضباب او سحب كثيف. قد سمعت ان الارواح الجهنمية لا ترى هذه الاشياء ولا تدركها لانها متى كانت فيها فهي كأنها في حدها الخاص وبالتالي في بهجة حياتها وذلك لان الاشياء تطابق مع الشرور والباطيل التي هي فيها اي النار مع البغض والانتقام والدخان والسمّام مع الاباطيل التي منها . والهب مع شرور محبة الذات وضباب او سحب كثيف مع اباطيلها

﴿ ٥٨٦ ﴾ قد منح لي ايضا ان انظر الى داخل الجهنم وارى ما هي في الداخل . لانه متى شاء الرب فروح او ملاك من فوق يمكن يخترق بنظري الى الاعاق من اسفل وينش عن صفتها مع وجود الاغطية . على هذه الكيفية منح لي ايضا ان انظر الى داخلها . فبعض الجهنمات ظهرت للعيان نظير كهوف ومغائر في صخور منعطفة الى الداخل ثم الى اسفل الى هاوية انما باهوجاج او باستقامة . وبعض الجهنمات ظهرت للعيان نظير مغائر وكهوف كالتي تسكن فيها الوحوش البرية في الاحراش والبعض نظير كهوف وحفر كالتي ترى في المناجم ذات مراديب تفتح الى اسفل . واكثر الجهنمات مثلكة فاعليا ظاهرة في الداخل ملائمة من الظلمة المدلّمة اذ يسكن فيها اولئك الذين في اباطيل الشر ولكن السفلى تظهر

نارية اذ يسكن فيها اولئك الذين هم الشرور نفسها لان الظلمة المدطمة تطابق مع اباطيل الشر والنار مع الشرور ذاتها . وفي الجهنمات العماق يوجد اولئك الذين سلكوا داخلياً من الشر ولكن في الجهنمات التي هي اقل عمقا يوجد اولئك الذين سلكوا خارجياً اي من اباطيل الشر . وفي بعض الجهنمات ترى خرابات منازل ومدن بعد شوب نيران وفيها تسكن الارواح الجهنمية في تخفية . وفي الجهنمات المعتدلة ترى اكواخ سبعة البناء واحيانا قرية بعضها من بعض في شكل مدينة بالازقة والشوارع . وفي داخل هذه البيوت الارواح الجهنمية دائماً في مشاجرة وعداوة ومضاربة وقتال . وفي الشوارع والازقة لا ترى الا النهب والسلب . ثم في بعض الجهنمات لا يوجد الا بيوت القحاب ردية المنظر ومملوءة من النجاسة والبراز . ويوجد ايضا غابات كثيفة بها تجول الارواح الجهنمية مثل الوحوش الفارية وهناك ايضا منائر التي بها يتجشون الذين يطردون الآخرون . كذلك يوجد قفار التي كل ما فيها ماحل ومربل الا ان في بعض الاماكن توجد صخور وعرة فيها كهوف . وفي اماكن أخرى اكواخ . ففي هذه الاماكن المقفرة يطرحون من الجهنمات الذين ذاقوا اشد العذاب بالاخص الذين كانوا في العالم اشد احيناً من الآخرين في عمل المكر والخيانة . فخالتم الاخيرة تكون كذا حياة

﴿ ٥٨٧ ﴾ انه لا يمكن لاحد حتى ولا للملائكة في السماء معرفة مواقع الجهنمات بالخصوص لان هذه المعرفة مختصة بالرب فقط . ولكن واقفا على العموم نعرف من الاماكن التي هي فيها . اذ ان الجهنمات كالسماوات تقسم الى اماكن والاماكن في العالم الروحاني معينة بحسب الخبيات اذ ان الاماكن تبدأ من الرب كانه الشمس وهو الشرق وحيث ان السماوات هي مقابل السماوات فاماكنها تبدأ من الغرب . انظر الفصل في اماكن السماء الاربعة (عدد ١١١ الى ١٥٣) من ثم فالجهنمات التي في الناحية الغربية هي اردأ واشنع من الجميع ويزداد ذلك بحسب عدد

موقعها من الشرق . في هذه الجهنات يوجد الذين في العالم كانوا في حب الذات ومن ثم في الازدراء بغيرهم وفي العداوة مع الذين لم يراعهم وفي البغض والانتقام من الذين لم يعبدهم ويمبدوم وفي اقصى الجهنات التي في هذا المكان يرى اولئك المدعوون بطائفة الكاثوليك الرومانية كما تدعى الذين شاهدوا ان يُعبدوا كلمة ومن ثم اضطرموا بنار البغض والحقد ضد كل من لم يعترف بقدرتهم على نفوس العالم وسلطتهم على السماوات . ولا يزالون في جهنم يعللون الالاماني التي عاشوا بها على الارض قلوبهم ملأى حقدًا وضغنا على من لا يوافقهم في زعمهم . ويتبسط قلوبهم للقساوة فاصبحوا في جهنم وقساوة كل منهم متجهة نحو ذوي جنس لانهم في جهنمهم المالىء القسم الغربي تقوم قيامة كل منهم على ربيبه اذا لم يقر هذا بسلطان الالهى . وقد تركنا هذا البحث الآن لنفيض في كتاب افردينا له تحت عنوان « الديتونة الاخيرة وخراب بابل »

الآن انه ليس في عرفاننا ترتيب درجات جهنم في هذا المكان سوى ان احدها نظى واقصاها هو ما كان في القسم الشمالى من هذا المكان واما منه قسوة ما كان في القسم الجنوبي . وهكذا كلما تقدمنا من الشمال الى الجنوب خف عذاب جهنم ومثله قل عن القسم الشرقى فانه وان حوى الارواح المتكبرة التي انكرت وجود كائن الهى . ولكن هذه الارواح لم يخالجهما البغض والانتقام والحداق كما هو شأن ساكني اعماق المكان الغربى . اما الآن فلا وجود للجهنات في الوجهة الشرقية فاما كان هناك من قبل فقد نقل الى امام الوجهة الغربية . اما الجهنات فتكثر في الوجهتين الشمالية والجنوبية وساكنوها هم الارواح التي ايام كانت على الارض كان جل مبداها حب العالم وما شاكل من الشرور كالعداوة والشجار والسرقة والاختلاس والاحتيال والبخل والقسوة - فاشرم يسكن القسم الشمالى واقلهم شرًا يقطن القسم الجنوبي . فهذه الجهنات تزداد عذابا كلما قربت من الغرب وابتعدت عن الجنوب وتقل كلما اقتربت من الشرق والجنوب

ونما وراء الجحيم الكائن في القسم الغربي غابات ظلها مدلم تدب فيها
الارواح الشريرة كالوحوش الضارية ومثل هذه الغابات كذلك فيما وراء
القسم الشمالي اما الجحيم الكائن في القسم الجنوبي فوراؤه القفر الذي
اشرنا اليه قبلاً. هذا ما نذكره الآن عن مراكز الجهنمات

﴿ ٥٨٨ ﴾ بقي علينا الآن الكلام عن تعدد الجهنمات لمشايتها تعدد
الميثمات الملائكية في السماء لان كل هيئة سماوية لها نداء في الميثمات
الجهنمية تقارنها. وقد سبق لنا الكلام عند البحث في الميثمات السماوية
(ع ٤١ الى ٥٠) ووقفنا بحثنا في كبر السماوات (ع ٢١٥ الى ٤٢٠)
ان الميثمات السماوية لا يحصى عديدها وانها تنقسم بحسب تفاوتها في فضائل
الحب والاحسان والايمان. فالميثمات الجهنمية مقسمة فرقاً بحسب تقسم
الميثمات السماوية ويميز بينها درجة بحسب تفاوتها في المساوي والمخالفة
لفضائل الحب والاحسان والايمان. وكما قلنا عن التفضيلة من حيث انطوائها
في نفسها على عدة فضائل فكذلك قل عن الشر الآن هذا لا يدركه
من لم يجد في الرذيلة سوى الوحدة كالعجرفة والدوان والانتقام والخذاع
وما اشبه من هذا القبيل الا انه ليكن معلوماً ان كلاً من هذه المساوي
بحسب على انواع عديدة وكل فرد من هذه الانواع يتجزأ الى اجزاء
عديدة مختلفة لا يستوفي تعدادها مطول الكتب ولهذا فالجحيم تنقسم
الى اقسام عديدة كل منها على شاكله كل نوع وضرب من المساوي الى
حد كثير الاتقان ومن هنا يتضح ان الجهنمات عديدة وانها تقرب من بعضها
وتبتعد بحسب الشر في عمومها وتنوعه وخصائصه. ومن اقسام الجحيم
ما هو قسم تحت آخر تنقل الارواح من واحد الى آخر اما بمعاير او
باختراقها ايها الا ان التواصل وكيفية فيترتبان على الفرق الكائن بين
نوع الشر وجنسيته. وقد توصلت الى الحكم بتعدد مراتب الجحيم الى حد
لا يحصى باعتبار وجود جهنم بل جهنمات تحت كل جبل وصخر واكمة وكل
سهل وواد في عالم الارواح وبالجملة فالسماء برمتها وعالم الارواح بكامله

قد فُتِحَا وتشتت الجهنات من تحتها وبهذا كفاية عن تعدد الجهنات

في التوازن بين السماء وجهنم

﴿٥٨٩﴾ لا بقاء الاشياء الا بالتوازن اذ لا فعل ولا رد فعل الا به لان التوازن هو اعتدال قوتين ترد احدهما فعل الاخرى فالتوازن اذا موجود في كل المواد الطبيعية وفي كل شيء بنفسه وبالجملة فان التوازن موجود في الجو حيث العناصر الدنيا ترد فعل العناصر العليا بمقدار القوة التي يصدر عنها الفعل وكذا قل عن العالم الطبيعي حيث يتوازن الحر والبرد والنور والظل والتشاف والرطوبة والاعتدال هو التوازن بينها . وكذا التوازن موجود في افراد ممالك الطبيعة الثلاث المعادن والنبات والحيوان وبدون هذا التوازن لا يتيسر وجود شيء لان في كل من هذه الكائنات قوتين طبيعيتين تدرأ احدهما فعل الاخرى وكل موجود هو نتيجة التوازن حاصل بتالي وجود قوة فاعلة وقوة واقع عليها الفعل او بالحري بتالي وجود قوة يصدر عنها الفعل فتتلقاه قوة اخرى ترد صدمته بقوة توازي قوته . ففي العالم الطبيعي يطلق اسم القوة على كلا الفاعل وراة الفعل اما في العالم الروحي فالفاعل وراة الفعل يطلق عليهما اسماء الحياة والارادة . فالحياة بموجب هذا هي قوة حية والارادة جذ حية والحرية هي حد التوازن بينهما فالتوازن الروحي اذا او الحرية يقوم من جهة بالفضيلة وهي القوة الفاعلة ومن جهة اخرى بالسوء يرد فعل الفضيلة وعكس ذلك فاذا كان نتيجة التوازن فضيلة وجب من ثم ان تكون الفضيلة هي الفاعل والسوء راد الفعل اما اذا كان السوء نتيجة التوازن فيتضح ان السوء كان منبعث القوة والفضيلة هي الرادة لفعل تلك القوة وقد قلنا ان التوازن الروحي هو نتيجة الفضيلة والسوء لان

حياة الانسان قدل على كليهما ما زالت ارادته تقويهما معاً ووجود التوازن ضروري بين الصدق والباطل متعلق على التوازن بين الفضيلة والسوء وهو كثنوزان الثور والظل اللذين يؤثران في حالة النبات بمقدار الحرارة والبرد في الثور والظل لان الثور والظل لا قوة لهما بنفسهما بل القوة للحرارة بهما كما يتبين من تشابه الثور والظل في فصل الشتاء بهما في فصل الربيع . وتشابه الصدق والباطل بالثور والظل مبني على القياس لان الصدق يشبه الثور والباطل الظل والحرارة تشبه فضيلة المحبة ولا غرو فان الثور الروحي هو حق والظل الروحي باطل والحرارة الروحية هي فضيلة المحبة . وقد سبق لنا الكلام مطولاً عن هذا في فصل نور وحرارة السماء (١٢٦ الى ١٤٠)

❖ ٥٩٠ ❖ ان التوازن ابدى مرمدى بين السماء وجهم لان فعل الشر لا يزال تنفث جهنم صعداً والجد في عمل الفضيلة دائب يبعث من السماء وعالم الارواح هو التوازن بينهما وقد سبق لنا القول (٤٢١ الى ٤٣١) ان عالم الارواح متوسط بين السماء وجهم ويثبت قولنا عن عالم الارواح انه نقطة التوازن لان كل انسان بعد موته يدخل هذا المكان ويبقى فيه على نفس الحال التي كان عليها في العالم الطبيعي وهذا يستحيل ما لم يثبت التوازن حتى اذا جاء وقت انتقاد صفات الارواح وجب قبل ذا ان يطلق لها الحرية لتجري في مجراها التي تتبعه في العالم الطبيعي فالتوازن الروحي اذاً هو الحرية المطلقة لمعوم الانسان والارواح كما سبق القول (٥٨٩) . وماهية حرية كل فرد معروفة لدى ملائكة السماء بما تأتبه عواطفه وافكاره التي اخذها عنهم . وهي ظاهرة للارواح الملكية من الطرائق التي يقتضيها لان الارواح الصالحة تسلك في سبل متنهاها السماء والارواح الشريرة تدخل المسالك المؤدية الى الجحيم وهذه السبل منظورة ظاهرة حقيقة للعالم الروحي فالسبل في « الكلمة » يراد بها الحق المؤدي الى الصلاح والسبل في غير هذا المعنى يراد بها

الباطل المؤدي الى الشر . وعليه فكما ذكر الذهاب والسري والرحيل في « الكلمة » كان المراد بذلك ارتقاء الحياة . ومراراً قد أتيج لي رؤية هذه السبل فتشاهدت فيها ارواحاً تسري بحسب شهواتها وافكارها المشتقة منها

﴿ ٥٩١ ﴾ مُنَبِّثُ النُّورِ وَاصِلُهُ ابْدَاً جَهَنَّمُ وَمَصْدَرُ الصَّلَاحِ السَّمَاءُ لَانْ كُلِّ امْرِءٍ مُّتَشَبِّهٌ بِمَصْدَرِهَا حَيَاةً شَهَوَاتِهِ وَافْكَارِهِ وَمَا كَانَ كُلُّ ذَا مَرِيَّةٍ مُّخْتَصَةً بِوَاحِدٍ كَانَ مِنْ الْوَاجِبِ اَنْ الْمَجْمُوعَاتُ السَّمَاوِيَّةُ وَالْجَهَنَّمِيَّةُ تَكُونُ ذَاتُ مَزَايَا تَبْعُثُ مِنْهَا عَمُومًا وَافْرَادًا . وَمَصْدَرُ الصَّلَاحِ السَّمَاءُ لَانْ سَاكِنِي السَّمَاءِ ذَوُو صَلَاحٍ وَمَصْدَرُ الشَّرِّ الْجَحِيمُ لَانْ سَاكِنِي الْجَحِيمِ شَرِيرُونَ . وَمَا يَصْدُرُ مِنَ الصَّلَاحِ مِنَ السَّمَاءِ فَنَ اللهُ لَانِ الْمَلَائِكَةُ جُرُودُوا مِنْ اَنَانِيَّتِهِمْ وَانْقَرَطُوا فِي ذَاتِ اللهِ وَهُوَ الصَّلَاحُ عَيْنُهُ فِي حَيَاتِهِ اَنْ الْاَرْوَاحَ قَاطِنَةُ الْجَحِيمِ قَدْ تَرَدَّتْ بِتَوْحِيدِهَا وَتَوَعَّدَتْ كُلُّ مَنَّا سَوَاءً شَرٌّ وَمَنْ تَمَّ فَعَلَّ مَا هُنَاكَ شَرٌّ وَالتَّرُّهُ هُوَ جَهَنَّمُ وَمَنْ هُنَا يَنْفُخُ اَنْ التَّوَازُنَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ وَالتَّوَازُنَ بَيْنَ الْاَرْوَاحِ فِي الْجَحِيمِ هُوَ حِلَافُ التَّوَازُنِ فِي عَالَمِ الْاَرْوَاحِ لَانْ تَوَازُنَ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ هُوَ الطَّرِيقَةُ الَّتِي رَغِبُوا فِي اِقْتِنَائِهَا عَمْدًا مَا كَانُوا فِي الْعَالَمِ اَوْ بِالْحَرِيِّ طَرِيقَةُ الصَّلَاحِ الَّتِي عَاشُوا بِهَا وَمَنْ تَمَّ الطَّرِيقَةُ الَّتِي بِوَاسِطَتِهَا رَدَعُوا عَنْهُمْ الشَّرَّ وَاعْدَوْهُ اَمَا تَوَازُنَ الْاَرْوَاحِ فِي جَهَنَّمِ فَهُوَ الطَّرِيقَةُ الَّتِي تَنَاقَشُوا بِهَا اَنْ يَسْلُكُوا مَسْلَكَ الشَّرِّ اَوْ بِالْحَرِيِّ الطَّرِيقَةُ الَّتِي عَاشُوا بِهَا فِي الْعَالَمِ وَمَنْ تَمَّ فَعَلَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي مَالَتْ إِلَيْهَا قُلُوبُهُمْ وَعَقُولُهُمْ نَائِذِينَ عَنْهُمْ الصَّلَاحُ

﴿ ٥٩٢ ﴾ اَمَا هَذَا التَّوَازُنُ فَيَتَعَسَّرُ وَجُودُهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ اللهُ بِمَدْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْجَحِيمِ فَانْ لَمْ يَكُنْ تَوَازُنٌ فَلَا امْكَانَ لَوْجُودِ السَّمَاءِ وَالْجَحِيمِ لَانْ كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ مَادِّي وَرُوحِي قَائِمٌ عَلَى التَّوَازُنِ وَكُلُّ ذِي ادْرَاكِ يَسْلُمُ بِهَذَا لَآءٍ لَوْ قُوِيَتْ قُوَّةٌ عَلَى اُخْرَى لَادَّى الْحَالُ اِلَى اِضْمَحْلَالِ الْقُوَتَيْنِ فَالْعَالَمُ الرُّوحِي يَضْمَحَلُ فَيَا لَوْ لَمْ يَرِدْ الصَّلَاحُ فَعَلَّ التَّرُّهُ وَيَدْرَأُ

هجمائو والله الخالق هو مصدر هذه القوة التي تكبح جماح القوة الفاعلة ولولاها لا تحت السماوات والجحيم من عالم الوجود واقترض معها الجنس البشري . اقول ان الله مصدر تلك القوة الكابحة لان من خاصة كل فرد ملاكا كان او روحا او انسانا ان يكون ميله الى الشر (راجع ٥٩١) ومن ثم فلا الملائكة ولا الارواح تقوى على صدمات الشر المتدفقة من الجحيم لانهم من تقسمهم ومن طبعهم ميالون الى الجحيم وثمة يتضح لنا انه لو لم يكن الله مدر السماوات والجحيم لما فجا أحد . واضف على ذلك ان عموم اقسام الجحيم دأبها امر واحد وهو بت الشر كما من شأن عموم الاجواق السماوية الصلاح فالقوة الالهية الصادرة عن الرب هي وحدها دون سواها قادرة على درء قوات الجحيم اجمع بما حوت دفاعا عن عموم قاطني السماوات لان طبقات الجحيم كثير عددها

❖ ٥٩٣ ❖ والتوازن بين السماء وجهنم يزداد وينقص بنسبة عدد الارواح التي تدخل هذين المكانين ويقدر بالالوف يوميا اما معرفة رجحان الميزان وميله وتعديله ففي يد الله وحده لان الروح الالهي الصادر من الرب موجود في كل مكان ويرى في كل جهة يقف على امر الرجحان والقصان فيعده ولا يسمع الملائكة فعل ذلك لان من شأن الملاك رؤية ما هو قريب منه فقط حتى انه لا علم له بما هو جارٍ في جوفه

❖ ٥٩٤ ❖ للوقوف على معرفة النظام المتبع في السماء والجحيم لحفظ التوازن بين ساكنيهما عموما وافرادا نفود بالقاري إلى ما قلناه قبيل هذا شأن السماء وجهنم من ان ساكني السماء يتقسمون رتبا واجواقا بحسب ماهية صلاحهم وانواعهم وان ساكني جهنم يتقسمون كذلك رتبا واجواقا بحسب نوعية شرهم وان في جهنم رتبا لساكنيها لعقاب شرهم توازي الرتب التي في السماء المعطاة جزاء لساكنيها فمن توازي هذه الرتب ومقابلتها مصدر التوازن وقد جعل الله ان لا جوق جهنمي من

رتبة ما يربو على جوق سماوي مواز لتلك الرتبة فان حدث ما يزيد في قوته اقام الله عليه حدوداً متنوعة تنخفض لينتصب التوازن. اما هذه الحدود فعديدة نذكر بعضها منها ما يكون بظهور الله بأكثر قوة ومنها ما يكون بتعزيز جوق اوضو الى اجواق اخرى ومنها يكون بطرد الارواح تهيم في تيه الظلمات ومنها ما يتم بنقل بعض الارواح من جهنم الى اخرى ومنها ما يحصل بتنظيم الذين في الجحيم وهذا يكون بعدة انواع ومنها ما يكون بحجب بعض جهنمات طي ضباب مكثف ام اصدارها الى سماوي ابعد عمقا مكثفين بذكر هذه الوسائط وغيرها كثير كالتي تجري في السماء التي فوق جهنم . وقد ايناعلى ذكر هذه الحقائق ليعلم ان الرب وحده جعل ان يكون توازن دائم بين الصلاح والشر في كل مكان ومن ثم بين السماء وجهنم لان خلاص من في السماء وعلى الارض متوقف على هذا التوازن

﴿ ٥٩٥ ﴾ ما زال الجحيم عاملاً على تخريب السماء الا ان الله يقبها من صدماته وذلك بتجريد الملائكة من الشر الذي مصدره الانانية وحفظهم في سبل الصلاح الذي هو مصدره . وقد تسنى لي مراراً ان اشاهد مصادر جهنم فاذا هي فقط مجموع جهد غايته تدمير ما هو الهى في الرب ومن ثم تقويض اركان السماء وكثيراً ما رأيت غليان الجحيم فاذا هو قوى دأبها الاحتياط للتفجير والتخريب . على ان السماء لم تقم قط لتخريب جهنم لان المزية الآلمية الصادرة عن الرب من شأنها السبي وراء خلاص كل شيء ولما كان امر الخلاص مستقبلاً لما كنى الجحيم لانهم ملطخون بالشر ومعارضون لما هو الهى في الرب وجب والحالة هذه تخييد نار شرم ووضع حد لقسوتهم لئلا يتوغلوا فيقوموا بعضهم على بعض ولا مكان حصول هذا لا بد من وسائط عديدة مصدرها القوة الآلمية

﴿ ٥٩٦ ﴾ تنقسم السماء الى مملكتين المملكة السماوية والمملكة الروحانية (راجع ٢٠ الى ٢٨) وكذا تنقسم جهنم الى مملكتين الواحدة

تقابل المملكة السماوية والاخرى تقابل المملكة الروحية فالمملكة الجهنمية التي هي مقابل المملكة السماوية موقعا في الجهة الغربية وقاطنوها يلقيون بالجن اما المملكة المقابلة للمملكة الروحية فهي في ناحيتي الشمال والجنوب ويدعى ساكنوها ارواحا وكل من بالمملكة السماوية مغرم بحب الرب اما الذين في جهنم فغرمون بحب الذات . والذين في المملكة الروحية موقوفون على حب القريب اما اولئك الذين في المملكة الجهنمية التي هي قبالة هذه المملكة فمملوون من حب العالم ومن هنا يتضح ان حب الله وحب الذات ندان اتان وكذا قل عن حب القريب وحب العالم . وقد جعل الله ان لا مضار صادرة عن الجحيم المتقابل للمملكة السماوية تصوب نحو ملائكة المملكة الروحية لانه لو سمح بها لهلك العالم الروحي للأسباب التي ذكرناها (٥٧٨ الى ٥٧٩) هذان هما التوازنان اللذان وقف امر حفظهما على الله ابداً

في ان توازن السماء وجهنم مصدر حرية الانسان

﴿ ٥٩٧ ﴾ سبق الكلام عن التوازن بين السماء وجهنم وقد تبين انه توازن بين الخير الصادر من السماء والشر الصادر من جهنم وهو لهذا توازن روحي وفي حده نفسه هو الحرية . تقول عنه انه في حده نفسه هو الحرية لانه التوازن بين الخير والشر والصدق والباطل وكل هذه امور روحية ومن ثم فالقوة التي يحصل عنها ارادة خير ام شر وبها يمكن صدق الظن وبطلانه والتي تجوز اختيار احد الامرين على الآخر هي الحرية التي اشربا اليها وقد اعطى الله الانسان هذه الحرية فلن تؤخذ منه البتة . والحرية من حيث اصلها هي ملك الله لا ملك الانسان لان مصدرها الله الا انه منح الانسان اياها مع حياته فصارا كملكه ليتسنى له الاصلاح والخلاص لانه بدون الحرية لا سبيل إلى الاصلاح ومن ثم فلا خلاص .

وكل يعلم ان الانسان مطلق الحرية احسن الظن ام اساء مخلصاً ام فاكساً
عدلاً ام ظالماً وله الحرية ان يقوم كلامه واعماله مخلصاً عادلاً محظوراً
عليه شنيع القول والعمل مراعاة للشرائع الروحية والادبية والمدنية التي
تقيد في حيز حكمها ظواهره الخارجية . ومن هنا يتضح ان روح الانسان
مركز الفكر والارادة حر هو اما ظواهر الانسان التي هي النطق والعمل
فقيدة لا حرية لها الا باتباع الشرائع المذكورة

﴿ ٥٩٨ ﴾ لا يمكن اصلاح الانسان الا اذا كان حراً لانه
مولود ومن حوائله ضروب الشرور التي يجب التخلص منها قبل خلاصه
الا انه لا يمكن التخلص منها الا اذا رآها بعينه وعرفها واراد الابتعاد
عنها وقر منها اخيراً وهكذا يمكن له النجاة منها . الا ان هذا لا يتم الا
اذا كان الانسان في الخير والشر لانه يقدر حينئذ ان يرى خيراً من
الشر لكنه لا يستطيع ان يرى خيراً في الشر وهذا هو اول امر داعٍ
يوجب كون الانسان حراً . ثم يوجد سبب اخر وهو ان الانسان لا يملك
الآ ما يفعله متقاداً اليه بعواطف الحب . ويمكن سرد اسباب اخرى
عديدة الا ان مجملها لا يتجاوز حد الفكر فلا يصل الى الارادة فلا يملك
الانسان الا ما يدخل في حيز ارادته لان الفكر يأخذ عن الذاكرة
والارادة مرجعها الى الحياة فلا حرية الا فيما تنبع عن الارادة او عن
عواطف الحب لان كل ما اراد الانسان او احب فعله ولهذا فحرية
الانسان وعواطف حبه و ارادته كل ذلك واحد وقد منح الانسان الحرية
ليقوى بها على استحضار الخير والصدق وجبه اياها فيكونان كأنهما ملكه
وبالجملة كل ما يفعله الانسان وهو مقيد غير حر لن يبقى لصدوره عن
غير محبة منه او ارادة وكل ما لم يكن مصدره حب الانسان و ارادته فليس
هو من روحه لان ماهية روح الانسان انما هي الحب والارادة ونذكر الحب
والارادة كليهما لان الانسان يجب ما يريد فهذه هي الاسباب التي جعلتنا
نقول ان الانسان لا يصلح دون حرية

﴿ ٥٩٩ ﴾ ليتمكن الانسان من نوال الحرية التي هي باب اصلاحه
قد اتصل بالروح مع السماء والجحيم لان ملائكة من السماء وارواحاً
من جهنم دائماً ملازمة للانسان فهو والارواح الجهنمية تكتشفه
يرغ في شره وهو وملائكة السماء تحيط به تمتع بالخير من الله وهكذا
يستقيم التوازن شخص الحرية وقد سبق الكلام فاثبتنا صحة موازنة الانسان
بصحبة ملائكة السماء والارواح الجهنمية وقت البحث في انقسام السماء الى
الجنس البشري (٢٩١ الى ٣٠٢)

﴿ ٦٠٠ ﴾ ان اتحاد الانسان بالسماء وجهن لا يكون تواً بل
بواسطة ارواح مقامها في عالم الارواح لان هذه الارواح تتعلق بالانسان
ولا يوجد منها في نفس السماء ولا نفس جهنم غير ان الانسان متصل
بالجحيم بواسطة الارواح الشريرة الموجودة في عالم الارواح ومتصل
بالسماء بواسطة الارواح الصالحة الموجودة في عالم الارواح ولهذا فيكون
عالم الارواح متوسطاً بين السماء وجهن وهو مركز توازنهما وقد مر
الكلام عن وجود عالم الارواح في متوسط السماء وجهن عند البحث فيه
(٤٢١ الى ٤٣١) وفي الفصل السابق (٥٨٩ الى ٥٩٦) ابناً كيف
انه مركز التوازن بين السماء وجهن فما قد افصح لنا الآن مصدر حرية
الانسان

﴿ ٦٠١ ﴾ ومن باب الفائدة نستأنف الكلام عن الارواح
الموقوفة على اتباع الانسان فتقول انه يمكن لجوق ما ان يقيم الصلات بينه
وبين جوق آخر ام اي فرد اريد ويكون ذلك بواسطة روح يرسله ذاك
الجوق وهذا الروح الرسول يدعى خادم الجميع . وقس على ذلك تواصل
الانسان باجواق السماء وجهن فهو قائم بواسطة ارواح من عالم الارواح
موقوفة على اتباع الانسان

﴿ ٦٠٢ ﴾ لا يسعنا الا ذكر بعض الشيء عن الشعائر الداخلية
التي تتألم كل انسان وقد جعلتها السماء فيه ليحيا بعد الموت . ان بعض

الارواح البسيطة من درجة سفلى كانت عاشت في العالم بموجب صالح
الايمان قد تحولت معادت إلى الهيئة التي كانت عليها في العالم — وذلك
ممکن لاي روح كان باذن الله — فابانت للعالم ما ارتأت في حال الانسان
بعد الموت قالت ان بعض ذوي الخلق من العالم سألوها عن يقينها بما
تؤول إليه النفس بعد الحياة الحاضرة فاجابهم انها لا تعرف ماهية النفس
ثم سئلت عما تظن بما تصير إليه حالها بعد الموت فاجابت انها ستجيا كارواح
وانها سئلت عما هي الروح فقالت ان الروح انسان ولما سئلت من اين لها
معرفة هذا قالت عرفته لانه هو الواقع. وقد عجب السائلون من كون البسطاء
ذوي ايمان ثابت كهذا لا يملكونه هم انفسهم مع شدة علمهم. ومن هنا يتضح
ان كل انسان يعتقد باتصاله مع السماء لا بد ان يكون في قلبه عاطفة
توجب عليه الاعتقاد بانه سيجيا بعد الموت اما هذا الاعتقاد فصدره السماء
اي من الله بواسطة الروح الموقوف على اتباع الانسان في عالم الارواح
وينسب إلى هذا الاعتقاد اوامرك الدين لم تثلب فيهم الشكوك بما هي
نفس الانسان على حرية الفكر لان مثل هؤلاء يقولون عن النفس انها اما توهم
بجت او بعض مبداء حي يلبأون الى البحث عنه في بعض اعضاء الجسم الا
ان النفس ليست الأحياء الاسان والروح هو الانسان عينه والجسم
الارضي الذي اتشح به في العالم انما هو آلة بها يمكن الروح او الانسان
نفسه ان يقضي حاجاته طي لباس موافق لمركب العالم المادي

﴿ ٦٠٣ ﴾ ولا بد من ان ما جاء في هذا الكتاب عن السماء وعالم
الارواح وجهنم بينهم فهمه على من لا يهمهم معرفة الحقائق الروحية الا انه
سيكون جلياً واضحاً لمن يهمهم ذلك واخص منهم من يجرون في طلب
الصدق رغبة في معرفة الصدق عينه هم قد احبوا الحقيقة لكونها حقيقة
ومن احب الشيء وطلبه تبين له في نور ساطع يضيء عقله وهذا هو الواقع
فما اذا كانت الحقيقة هي التي المحبوب لان الحقيقة نور هي

كتاب قانون المحبة

الفصل الاول

مبدأ المحبة الجوهرى هو الاتكال عَلَى الرب والابتعاد عن الخطايا
١ من المعلوم ان محبة القريب تقوم بعمل الخير وبما يتلوئهم كيف
يكون فعل الخير والى من يكون الاحسان احساناً . كل من يعلم انه ليس في
طاقة احد عمل الخير بمجرد كون عمله خيراً الا اذا كان مصدر الخير الله
لان الله هو الخير ومن الخير ولا يقل عن احد انه ما دام الانسان في رتبة
الشرو وبثالى الشر هو قرين الشيطان فما يفعله من احسان فهو احسان دنس
ظاهره خير وباطنه شر وما كان من هذا القبيل من الاحسان فهو اما
احسان فريسي واما غاية فعله الحصول عَلَى الشهرة فمن الضرورة اذن ان
نسط ما يتوجب عَلَى الانسان فعله ليكون ما يأتيه من الخير خيراً حقيقياً
ومن ثم خير محبة وهو عَلَى هذا النمط

(١) لا قدرة لاحد للحصول عَلَى المحبة الا من الرب
(٢) لا يتسنى لاحد الحصول عَلَى المحبة من الرب ما لم يتبعد عن
الشور لانها خطايا

(٣) واجب عَلَى الانسان ان يتبعد عن الشور لانها خطايا فاعلاً
ذلك من تقواه نفسه وان يكن فعله من تلقاء الرب

(٤) بمقدار ابتعاد الانسان عن الشور لانها خطايا يبق فيها

(٥) ما لم يعرف الانسان ماهية الخطايا ويميزها لا يرى نفسه الا بريئاً منها

(٦) بمقدار ما يعجز الانسان عن ان يرى او يعرف ما هي الخطايا يراها في نفسه ويعترف بها للرب ويندم عليها

(٧) ليس الخير قبل التندامة خيراً فليس اذن هو محبة

(٨) وبالنتيجة مبدأ المحبة الجوهرى هو الاتكال على الرب والابتعاد عن الشرور لانها خطايا وهذا يكون بالتندامة

٢ اولاً " لا قدرة لاحد للحصول على المحبة الا من الرب " تقتصر في هذه الرسالة على ذكر الرب فقط لان الرب هو الله وهو ابن السماء والارض كما سبق فلم هو والآب واحد كالنفس والجسد كما علم وهو الروح القدس واحد كاللاهوت في ذاته وكاللاهوت من ذاته هو الله الواحد الفرد والثالث الاقدس لاهوته مدعوا الآب والابن والروح القدس . هذا ولما كانت البيعة العامة والديانة بكاملها قائمة على الايمان بالله والاعتقاد بان الله واحد وان هذا الاعتقاد لا يصح ما لم يكن الله واحداً في الروح والذات وما لم تكن وحدة الثالث وثالث الوحدة في الرب وحده فلهذه الاسباب سنقول على ذكر الرب مطلقاً في خلال هذه الرسالة . اما قولنا لا يتسنى لاحد الحصول على المحبة الا من الرب فلا نأردنا بالمحبة كل ما يفعل المرء من خير مطلقاً تلقاء قريب وما يفعل الانسان من خير نحو الغير فهو وان يكن خيراً لمن يلقاه فليس هو بخير لصدوره من ذلك الانسان ما لم يكن من الرب لان ما كان خيراً في ذاته ويمكن تسميته خيراً محبة وهو في مبدأه خير روعى لا يمكن قط صدوره من الانسان بل من الرب فقط لانه من ضرورة كيان الخير خير محبة وخيراً روعياً ان يكون الرب في هذا الخير بل ان يكون هو الخير نفسه لانه يصدر عنه وما صدر عن شيء وجب ان يكون مصدره من روحه لانه هو ذاته فيه فاذا لم يكن الرب في الخير الذي

يفعله الانسان بقريبه ام بالحري ما لم يكن مصدر الخير الذي يفعله الانسان بقريبه من الرب فلا يمكن ان يكون فيه روح الخير بل روح الشر لان الانسان والحالة هذه يكون فيه والانسان في ذاته وفي ما هو خاصته انما هو شر فواجب اقتلاع هذا الشر بادئة بدء حتى يكون مصدر الخير الذي يفعله الانسان لا الانسان نفسه بل الرب

٣ الانسان مستودع الحياة في نفسه لا الحياة لانه لو كان هو نفسه الحياة لكان الها فالانسان اذا هو مستودع الخير لان الخير من الحياة . ولان المحبة والحكمة هما الحياة والخير مصدر المحبة ومصدر الحكمة الحق . لا يسوغ نسبة الحياة إلى الانسان لان الانسان متناهي ومخلوق ولا يمكن للرب ان يخلق ذاته ويتناهي في غيره لانه والحالة هذه لا يمكن وجوده ويجعل العالم الانساني وكل فرد منه يكون الها وهو ضلال وكفر . فينتج من هذا انه لا يكون الخير خيراً وخير محبة لصدوره من الانسان بل لصدوره من الرب الذي هو وحده الخير وهو خير بنفسه والرب يصدره من ذاته بواسطة الانسان دون سواه . وقد منح الرب الانسان قوة تحوله ان يشعر به في ذاته حتى كأنه هو مصدره وهو ذاته لكي يفعله لانه ان لم يشعر به انه صادر عنه بل عن الرب لن يفعله لانه حينئذ يعتبر نفسه انساناً حياً بل يحسب انه آلة تجري على قدر . واني اعلم علم الخبرة ان الانسان يفضل الموت على الحياة اذا كانت هذه صادرة عن تأنوي في نفسه يشعر به ثم اذا لم يشعر الانسان بان ما يأتيه من الخير لا يأتيه من تلقاء ارادته فقد ذاك الخير منه وزرب كزرب الماء من الاناء المكسور وهكذا لا يكون خلق لارت السماء اي لاصلاح سبله ونشرو وحياته الابدية الا انه خوفاً من ان الانسان عند فعله الخير بالقرب ينسب الى ذاته خير المحبة ومن ثم يحوز على الشر عوض الخير ظاناً انه يجبا من ذاته ويفعل الخير من ذاته وينسب الى ذاته ما هو للرب رأى الرب حسناً ان يوحى ما ذكرنا في كلمته ويعلمه

لأن الرب قال "من سكن في" وأنا فيه كانت ثمراته غزيرة لأنكم من دوني لا تقعون على شيء (يوحنا ص ١٥ عدد ٥ وفي غير محلات)

٤ ثانياً . لا يتسنى لاحد الحصول على المحبة من الرب ما لم يتعد عن الشرور لأنها خطايا . يراد بالمحبة ما سبقا قتلناه اعلاه من كونها الاحسان إلى القريب . يمكن لكل انسان صالحاً كان ام شريراً ان يحسن إلى قريبه الا أنه لا يمكن لاحد ان يفعل بقريبه خيراً من نفسه بل من الرب ما لم يتعد عن الشرور لأنها خطايا وقد ابتأ أنه لا يمكن لاحد عمل خير من نفسه بل من الرب . اما عدم امكان احد على اتيان الخير ما لم يتعد عن الشرور لأنها خطايا فلأن الرب لا يقدر على املاء احد خيراً حقيقياً الا بعد اقتلاع الشر لان الشر لا يقوى على اقتبال الخير بل يرفضه والانسان الشرير كالشياطين في جهنم اذ الرب ينال عليهم بالخير كانهياله به على الملائكة في السماء انما الشياطين لا تقبل الخير بل تحوله الى شر كما تحول الصدق الى كذب لان هذه ماهية حياتهم فكل ما دخلهم صار مثلهم كحرارة الشمس اذا اصابت بولاً ام قدراً ام جيفة كانت موجبة روائح خيئة فذرة وكذا قل عن شعاع الشمس اذا وقع على اجسام ضئيلة كرهبة زاد في قبحها وضلها ومثل هذا فعل النور السماوي الذي هو الحق الالهي فيما لو اصاب انساناً نموذج حياته قد انعكس مخالفاً للنموذج السماوي ومن هذا يتضح ان الانسان اذا لم يتعد عن الشرور لأنها خطايا فلا يمكنه الاحب الشرور فتكون حياته على شكل اي هذه الشرور احب وهو اشبه بشجرة رديئة فهي وان تكن تلتقي نفس الحرارة والنور الصادرين عن الشمس كالتجربة الجيدة فترها رديئة وكذا قل عن الحشائش الكريهة الرائحة والسامة فانها تثبت وتحيا بنفس الحرارة والنور الصادرين عن الشمس اللذين بهما تحيا الحشائش العطرية واللذيذة الطعم

كل انسان يتصور بصورة محبته وما من شيء يحدد صورة الانسان

مكجبتِه عند الكلام عن القسم الروحي فاذا احب الشر كان صورة الشر وهي صورة جهنمية وان احب الخير اصبح صورة الخير وهي صورة سماوية فمن هنا يتضح ان الانسان اذا لم يعتمد عن الشر كانت صورة عقله فيما يتعلق بالروحانيات صورة جهنمية لا يمكنها بذاتها ان تقبل الخير من الرب ومن ثم لا تأتي خيراً يكون خيراً في ذاته . الرب قادر على اتيان الخير بواسطة كل انسان وتحويل اي شر اتاه الانسان الشرير الى خير . وقد يحمل الانسان الشرير على عمل الخير حباً بذاته وحباً بالعالم الا ان الرب لا يدخل في شر الانسان بل يحيط به من جوانبه اي شكله الخارجي الذي يرغبه الانسان ان يظهر حسناً فهذا الخير انما هو ظاهري وباطنه شر فهو للخطاة كالفنّان المذهب يظهر على بعد كالمذهب الخالص حتى اذا اُذني من الانف شمت منه رائحة الخبيثة

٦ وقد اسهب الكلام في هذا الموضوع في كتاب قانون الحياة وحاية ما ازيد عليه انك اذا قلت لخدم ام زارع ام صانع ام نوتي ام تاجر وكان فيه بعض تمييز ان من كره الشر فعل خيراً فهم ذلك بكل صراحة لانه بمقدار علمه ان الخير من الله وان كره الانسان الشر لانه ضد الله وانه يفعل الخير من الله يفتح عليه فهم كل ذلك الا انك اذا عرضت مذهبك هذا على من تسبب بالاعقاد بالايان فقط وكانت سنته انه لا يتسنى لاحد ان يفعل خيراً من تلقاء ذاته غرب عليه فهم ما اردت لان الضلال قد اعماه عن فهم الواحد وفتح عييه لفهم الآخر

٧ ثالثاً . واجب على الانسان الابتعاد عن الشرور لانها خطايا فاعلاً ذلك من تلقاء ذاته وان يكن فعله من تلقاء الرب هلاً من قرأ الكلمة وكان ذا دين يعلم ان الشرور خطايا . ان الكلمة تعلمنا هذا من الاول إلى الآخر وهذا هو الدين كله لان الشرور انما تدعى خطايا لانها تغاير الكلمة وتغاير الدين

٨ من يجهل ان الانسان لا يقوى على الابتعاد عن الشر لكونه خطيئة
 الا من تلقاء نفسه ومن يقوى على الندامة بغير هذه الطريقة هلاً يقول
 الانسان لنفسه لن افعل هذا ولا امتنع عن فعل ذاك ولا حارب بن فاقهون
 الشر اذا اتاني على انه ما من احد يناجي ذاته هذه المناجاة الا اذا آمن
 بالله لان من لم يؤمن بالله لم يعتقد بكون الشر خطيئة ومن تم فلا يحاربه بل
 ينصره انما المؤمن بالله يقول في نفسه سانتصر بعون الله يصلي وينال
 مرغوبة وقد منح الكل هذه السمة دون استثناء لان الرب لجود محبة الالهية
 دائب في اصلاح سبل الانسان ليطهره من المساوي حتى اذا اراد الانسان
 الخلوص منها كان ذلك بتالي مشيئة الرب وهذه هي الطريقة الوحيدة التي
 تخول الانسان القوة الضرورية لتغيير الشر وقهره وبدونها لا يقبل القوة بل
 يرفضها وهذا ما نريد بالقول ان الانسان يتعد عن الشر من تلقاء نفسه
 وان يكن ذلك حقيقة من تلقاء الرب وقد سبق الكلام مسبقاً في هذا
 الموضوع في غير كتاب نضيف اليه مثلاً . قل لرجل سليم العقل ان المسيح
 ابن الله قد افتدك من جهنم ومن الترت فلماذا صلت الى الله الاب ان
 يعفر لك خطاياك فتغفر . وهكذا فلا موجب عليك ان تتعد عن الشر
 لانه خطيئة من تلقاء نفسك فهل تقوى على عمل شيء من نفسك وما هو .
 ثم خذ حجراً في يدك وقل له انت كهذا الحجر لا قوة لك على عمل شيء
 خلاصك فاذا كان سليم العقل اجابك : اعلم عدم مقدرتي على عمل شيء
 من نفسي الا اني قادر على ان اتوب عن ذنوبي من تلقاء نفسي . وقد علمنا
 هذا الرب نفسه ورسله وبولس والكلمة والدين فهلاً في الندامة افعل شيئاً
 من نفسي ثم قل له ماذا تفعل ما دام لا قوة لك على عمل شيء فانت وتساك
 انا اندم بالايمان وانت تندم بالعمل والخلاص يتم بالايمان دون العمل الا
 ان الرجل السليم العقل يجيبك : لقد ضللت يا صاح لان الرب علمني ان
 اعمل وان اؤمن فانت والايمان اما انا فاؤمن واعمل معاً لان الانسان

٩. يجب عن أعماله بعد الموت وكل * يعمل على قدر إيمانه
 بقدر ما يرى المرء ويعلم ما هي الخطايا يمكنه إذا شاء أن يراها
 في ذاته ويعترف بها أمام الرب ويتوب عنها . ولد الإنسان في شرور
 متعددة الأنواع ومشيئته التي هي هو إن هي الأشرّ وعليه فان لم يحسن
 مسيله ويصلح شأنه بدلاً من البقاء على الحالة التي ولد فيها يزداد فيجأ وشرّاً
 لأنه في مثل هذه الحال يضيف إلى شروره الارثية شروراً أخرى هو
 مصدرها فهذه هي حالة الإنسان اذا لم ينبذ الشرور عنه لأنها خطايا لان
 نبذها كخطايا انما هو بمثابة نبذها كأنها شيطانية وجنمية ومن ثم قتالة
 وبالاخص لانها فوادة إلى الهلاك الابدي فاذا نظر اليها الانسان من
 حيث هي آمن ولا شك بوجود السماء وجهنم وبأن الرب قادر على نحو
 الشرور اذا اجتهد الانسان من نفسه ان يخلصها عنه . ان الشرور اجمع
 للذيدة لان الانسان مولود على حب الذات وحب الذات يولد التلذذ بكل
 ما كان من خاصته وذاته او كل ما اراد واقتكر وكل * يبقى على هذا التلذذ
 حتى الموت لأنه مغروس فيه منذ ولادته الا اذا قهره وهذا لا يكون الا اذا
 اعتبره كالعقابر للذيدة الطعم وهي قتالة او كالازهار البهجة المتظر الا
 انها تدر سماً واعتبر التلذذ الصادر عن الشرور قتالاً الى ان يبين له اخيراً
 ان التلذذ بها فيج

١٠. خلق الانسان على صورة الله وشكله ليكون مستودع محبة الله
 وحكمته الا أنه حينما رفض ان يكون مستودعاً وابتى ان يكون الا المحبة عينها
 والحكمة ذاتها ومن ثم الما فقد تغيرت صورته ونحوّل ميله وفكره من الرب
 الى ذاته حتى عبد شخصه فابتعد عن الرب وتركه وراء ظهره وبهذه
 الوسيلة افسد صورة الله وشكله في اخذها لذاته وجعلها صورة جهنم
 وشكلها وهذا ما يراد بالاكل من شجرة معرفة الخير والشر فيراد الحية
 التي اصنى اليها الشهوة التي هي ادنى ما في ظاهر الانسان الطبيعي وخلاعه

فهذا القسم الشهواني من الانسان لكونه من العالم ومادته عالمة يحب ما كان من العالم فلو أُعطي السلطان لأصل العقل عن الامور السماوية التي هي خير المحبة وصدق الحكمة اللتين هما بذاتيهما لاهوتيتين

١١ هَذَا هو السبب الذي من اجله كان الانسان شريراً في ذاته وبه ولد ابواه الا ان الرب اوجد واسطة خلاصه من الملاك وهذه الواسطة هي ان يتكل على الرب ويعترف بان كل خير محبة وان كل صدق حكمة صادر منه تعالى لا من الانسان وبهذه الوسيلة يهتدي بالابتعاد عن نفسه تفرّباً من الرب عائداً الى الحالة التي وُلد فيها وهي كما قلنا كونه مستودعاً للخير والصدق من الرب لا من نفسه وهكذا الانسان بعد ان اقلب عن صورة الله بتالي خيالاته يعود اليها بابتعاده عن الشرور لانها خطايا لانه اذا كان ابتعاده عن الشرور لا لانها خطايا بل لوجود ضرر فيها له فلا يزال يتكل على نفسه لا على الرب ومن ثم يبقى في حاله الفاسدة . اما اذا ابتعد عن الشرور لانها خطايا فيكون باضلاً لمخافتها للرب ولشرائه الالهية فيصلي حينئذٍ إلى الرب ليعطيه قوة تساعد على رفعها ولا ينبغي ان يطلب هذه القوة فهاتين الوسيلتين يتطهر من الشرور التي وُلد فيها وبدونها لا يزال تحت نير الشرور الارثية ولا يمكنه التبرؤ من الشرور بالانكسار على الرب والصلاة اليه لانه اذا صلى حسب انه نقي من الخطايا او انها غفرت له من ثم تخلص منها فهو والحالة هذه يبقى فيها والبقاء فيها يزيد كبتها لانها كاداء العضال ألمه غير محصور في مركز بل يتناول سائر ما حواله ولا تزول الشرور بمجرد محاربتها لان الانسان بهذه الوسيلة يتكل على نفسه ومن ثم يشبط اصل الشر لانه والحالة هذه يغفل عن الرب ويعود الى نفسه

١٢ "بقدر ما يعجز المرء عن ان يرى او يعرف ما هي الخطايا يرى نفسه بريئاً منها" لانه يعرف تمام المعرفة من الكلمة انه خاطي وانه مغمس بالشرور من ام رأسه إلى موطئ قدميه ومع ذلك لا يعرف لانه لا يرى

خطيئة ما في ذاته وعليه فصولاته واعترافه اصوات فارغة لانه لا يزال يعتقد في اعاق ضميره بأنه بريء من الخطيئة ويظهر هذا الاعتقاد علانية في الحياة الاخرى اذ يقول حينئذ انه طاهر نقي لا ذنب عليه الا انه عند الفحص يبدو كونه نظيفاً دنساً لا يل هو في حال الاتان وهو والحالة هذه اشبه بمجلد خارجة صافي البشرة ناعم الملمس وداخله معتل حتى حبة قلبه ام هو اشبه بسائل صفا سطحه وراق فستر على ما في اسفله من النمل والقواصيات ١٣ كل يجب قسمة وما ملك كرادته وفهمه اما ارادته فشر وفهمه فكاذب بتالي شر ارادته ومن هنا كذب الشر ولما كان كل يجب ما ملك فقد احب الشر وفساده ولما كان كل محبوب لذياً نتج انه لا يعرف الا ان الشرف فيه جيد وان الفساد انما هو الحق لان كل ما كان لذياً دُمي صالحاً حسناً ومن هنا يتضح انه اذا عجز الانسان عن ان يرى ويعرف ما هي الخطايا حسب انه يرى منها

١٤ ولما كان الانسان يجب شره وفساده لمحبه ما هو ملكه وخاصة تعذر عليه معرفة الشر وفساده ووجب عليه معرفتهما من مصدر آخر كالنعاليم الدينية التي مرجعها إلى الوصايا العشر فاذا رفض هذه النعاليم في قلبه حسب لا محالة انه بدون خطايا غير انه لما كان منذ نعومة اظفاره ربي علي عبادة الله وطم من نعاليم الكنيسة انه ملتح بالخطيئة منذ فطرته اعترف بكونه خاطئاً الا انه لجهله ما هي الخطيئة لا يزال يعتقد ببراءته من الخطايا وقد سمعت قوماً يقولون انهم خطاة وانهم في حماة الخطيئة منذ صروروا في رحم اسهم وانهم خطاة من ام رأسهم الى موطى قدمهم غير انهم لجهلهم ماهية الخطايا جهلوا ان حب الذات واحتقار الغير رأس كل خطيئة وجهلوا انه من الخطا الحقد والغبن على من لا يقر برفعة منزلتهم ووجوب عبادتهم كأنهم آلهة وجهلوا انه من الخطيئة التلم بحق القريب وتزوير الشهادة عليه والخداع بالقول والتعلل والاحتقار وحسد القريب على مقتناه

واشتهاءه والافتخار بما يفعل المرد في عبادة الله من ايمان ومحبة وامور اخرى لا تعد ولا تحصى قالوا انهم لا يعلمون انها خطايا وانه ليس من الخطا الفكر دون القول والارادة دون العمل قال احدهم لا يعلم كونه خاطئاً اذ قال ان خطاياه غفرت له عند ما هتف قائلاً اغفر لي خطاياي يا رب فاني لا اعرفها وهذا الرجل عينه عند ما خلا بنفسه في الروح وجد ان خطاياه كثيرة لا يقدر على عدّها ما لم يشأ ان يعرف ماهيتها فأبى فعل ذلك مخافة اضطرابه الى الابتعاد عنها فكراً وارادة وهذا مما يمرر ملذات حياته ومن هنا يتضح ملياً انه مادام المرد يأبى ان يرى ويعرف ماهية الخطيئة بمقدار ذلك يرى نفسه بريئاً من الخطايا

١٥ بمقدار ما يرى المرد ويعلم ما هي الخطايا يمكنه اذا شاء ان يراها في ذاته ويعترف بها امام الرب ويتوب عنها . تقول اذا شاء لان من يعتقد بالحياة الابدية يشاء الا انه لا يسوغ له ان يفكر بالاشياء التي يفعلها بل بالنتي يشاء ان يفعلها فاذا لاح له جواز فعلها فعلها او اذا لم يفعلها كان ذلك من اجل العالم . كل فعل او عمل يكون داخلياً وخارجياً معاً . العزم في الانسان هو الارادة وعليه فان لم يفعل الشيء مادياً وكان يحسب فعله جائزاً فقد استفعل في ذلك ارادته وعزمه وهذا هو العمل بالروح ولهذا وجب عليه ان يرى ويعرف ما هي خطاياه وما هي افكاره فيها ومن ثم ما الذي يجوز وما هي تهواته وما هو المبدأ الذي يمنح اليه كان يرتأي رأيه مثلاً في هل الزنا خطيئة وما هو عظم هذه الخطيئة وفي هل البغضاء والاثار والسرقة وما تاكل والعجرفة والكبرياء واحتقار الغير والجل من ضروب الخطايا فيتسنى له ان يتنذر ان يذبح النقاب الذي ربما كان سدله فوقها ويستشير بعدئذ الكلمة ويرى

١٦ ومن الامر الواضح لكل فرد ان من عرف الخطيئة كخطيئة تبسر له ان يرى مساوئها اما الذي جوزها في الفكر ومنهها مادياً من اجل العالم

فهو لا يراها وهو والحالة هذه اشبه بامرء اذا اراد ان يرى وجهه بالمرآة صوب ظهره اليها ام ارخى عليها ستاراً

١٧ فخص : اذا توقف الفحص على الاعمال فقط كان ما يُطَّلَع عليه قليلاً وهذا الضرب من الفحص قاصر اما اذا تخطى إلى الافكار والنوايا كانت النتيجة احسن واعم الا انه اذا بحث فيما هو خطيئة معروفة وفيما ليس بخطيئة فقد وقف على كنه كل خبي وكل ما جوز المرء لنفسه فعله فتجوز به هو الارادة والعزم والعمل بالروح وهذا قد يتحول إلى عمل جسماني او مادي اذا دفع المانع

١٨ وليتسنى للانسان معرفة ماهية الخطايا فالوصايا العشر كانت بدء الكلمة ومن ثم فالوصايا العشر هي مجموع الكلمة ولهذا السبب دعيت الكلمات العشر ويراد بالكلمات العشر الحقائق التي في هذا المجموع ولكثير من الامم تعاليم كهذه تبني عليها ديانتهم فمن اعترف بكونها الهية وعلم انه يخالفها يخالف الله واخطأ اصابته نعمة الله ورغب من تلقاء نفسه الابتعاد عن الخطيئة والندم عليها . ان الاعتراف بالخطايا لدى الرب يضم الانسان إلى شركة الرب وقبوله فيه وحينئذ يتم الرب عمله جامعاً الانسان مع ذلك يظن انه يفعل مجرد مشيئة ويخالف هذه الطريقة لا يسع الانسان العمل فالرب والحالة تلك يفعل فيه من داخل ومن خارج ويبعده عن الشهوات التي هي جرثومة السر . اما الانسان فلا يمكنه فعل هذا من ذاته لان غاية ما يتوصل اليه عمله انما هو ظاهره والظاهر مرآة تشف عن عمل الباطن وعليه اذا ابتعد الانسان عن السر من نفسه فلا يزال في السر مقبلاً

١٩ ان الخير قبل التوبة باطل ومن ثم فليس بحجة لان الانسان قبل التوبة لا يزال في الشر بل هو بكامله شر لان صورة الشر صورة الجحيم انما بالثوبة يزول الشر ويستقر الخير ومن ثم فالخير قبل التوبة لا يدعى خيراً لانه اذا ذلك لا يصدر من الرب بل من الانسان ومن ثم فلا وجود لمبدأ

الخير فيه بل هو مستقر مبدأ الشروان يكن في شكله الخارجي يظهر كالخير ولا يمكن تمييز هذا أبان الحياة لكنه ينجلي بعد الموت ويمكن استطلاعهُ من صوت المتكلم اذ يظهر الشر منه اما بالخداع او بالحسد او بالجرقة او بالمباهاة او بالشتم او بالرياء او بالخيلاء لان كل ما ينطق به تشم منه رائحة الشر لان غايته انما هي الذات وخلاف ذلك الخير الصادر بعد التوبة فانه الخير بكامله ومصدره الرب وهو جميل طاهر شكور سماوي والرب والسماء كلاهما فيه والصلاح ذاته فيه وهو حي بصورة الحق فما كان من الخير وبالخير وللخير فلا بد من نفع منه للقريب مفيد وهو مدعاة لابعاد الذات وما تعاقب بها والشر وغوائله وصورته صورة زهرة جميلة اللون تنكسر عليها اشعة الشمس وعليه فاولئك المتشككون بالخير هم ذوو صور لا يفهمها ولا يدركها الانسان الطبيعي ولا يقوى على تصورهم ولا وصفهم وهذه الصور هي صور الخير وقد صدق القائل بانها صور الخير ومع ذلك فالصورة هي الحق وحياتها هي خير المحبة لان الخير يوزع الحقائق تحت صور تضاهي صورته وكل حق في اية صورة احببته هذا هو الخير بعد الندامة

ان الانسان الداخلي قبل التوبة كله شرور وهو بمثابة البثرة لا تفيده الا اذا بضعت والصلاح الحقيقي لا يصدر قط عن شر لان المصدر دنس وربما بدا الصلاح الصادر عن الشر حسناً في ظواهره الا ان باطن هذا الصلاح شر وحقيقة طبع الانسان هي ما يكن في باطنه كل ما يفعل الانسان فعلى شاكلة وهو نفسه يظهر امام الملائكة في شكله وقد رأيت ذلك مرات متعددة وقد يظهر الخير الذي يفعله الانسان بالجسم (مادياً) حسناً لاولئك الذين لا يرون سوى الظاهر الا ان الارادة والنية خفيتان من داخل وقد يخال الانسان صادقاً صالحاً فيكون ذلك سعيًا منه وراء مكربة ترجي ترفلاً إلى الشرف والجاه وبالجملة فالخير انواع اما عن تباي او خثالي او شيطاني وغايته اما خداع واما انتقام واما قتل الا ان هذا الخير ينقض باقضاء الحياة

اذ يطالب الانسان بما اخفى في باطنه فيبدو الخير فاذا هو شر ظاهر
 ٢٠ كل خير فعله المرء بقربه هو خير او بعض خير اما منزلته من
 الخير فتعرف من الامور الآتية . اولاً ما هو مقدار ابتعادك عن الشرور
 لانها خطايا . ثانياً ما هو مقدار معرفته وادراكه ماهية الخطايا . ثالثاً ما هو
 الحد الذي تنامت اليه رؤيته اياها في نفسه واعترافه بها وتوجهه عنها هذه
 هي الاشياء التي بها يعرف الانسان نوع الخير الذي ينطوي عليه طبعه
 ٢١ ينتج مما مر ان اول مراتب المحبة الجوهرية الاتكال على الرب
 والابتعاد عن الشرور لانها خطايا . كل خير يصنعه الانسان بقربه حباً به او
 بالصدق والخير وباتفاق مع مقول الكلمة او حباً بالدين ومن ثم بالله فما يفعله
 عن حب روي او ميل فهو خير نعمة او عمل صالح ولا يدعي هذا الخير خيراً
 لصدوره عن الانسان بل لانه صادر عن الرب بواسطة الانسان ان الله يأتي
 الخير كل انسان الا انه يفعل ذلك بواسطة انسان آخر بطريقة تجعل الوسيط
 يخال ان الخير انما هو مصدره وحده ولا شريك له وعليه فكثيراً ما يجعل
 الله الرجل الشريف يأتي رجلاً آخر خيراً الا انه ما فعل الا عن ميل مصدره
 حب الذات وحب العالم فهذا الخير هو من الله ولا يجزي المرء عنه اما اذا
 فعل احد خيراً لا عن حب طبيعي بل عن حب روي فله عليه ثواب هو
 التلذذ السماوي المختص بالمحبة والميل وهو ابدي مقداره مقدار الخير الذي
 فعله وهو ليس منه اي بمقدار اعتقاده بان الخير من الرب

٢٢ من ذا الذي يجعل انه واجب على الانسان الطهر من الشر قبل
 ان يمكنه فعل الخير الا يجب تطهير الكاس قبل املائها لتلا نقس ذوق
 الغمرة أولاً تفسد القصعة قبل صب الطعام فيها لتلا يتجاوز قدرها الى الطعام
 فيفسد طعمه وهل يمكن ان يبال الاشياء الطاهرة من السماء على الانسان
 وهو مستودع دنس وقدر هلاً يجب التطهر من الدنس قبل كل شيء هلاً
 تفسد رائحة البيت وتنتن اذا لم يفرغ الانسان الاناء المملوء وخملاً وهلاً يقول

داخل البيت اذا اشم تلك الرائحة هذا مرقد الخنازير فواجب اذن التطهر من الشر قبل قبول الخير من الرب لانه ولا شك يوجد خطر كبير على الانسان ان لم يفعل ذلك اذ قد يتحول ذاك الخير الى شرفيزيد على ما كان فيه من الشرف من الضرورة والحالة هذه ابعاد الشر اولاً ليتمكن الانسان من اقتبال الخير وفعله وكل من رجا عمل الخير من الرب قبل ان ينزع الشر عنه ام قبل ان يتبعد عن الشرور لانها خطايا كان قبول رجائه مستحيلاً وكان كأنه قد سعى وراء تصكيس حاله لان الخير اذا مازج الشر اصبح شراً وهكذا تدنس الخير ويتضع من تعاليم الوصايا العشر انه واجب اقتلاع الشر هل يمكن الانسان ان يجب من قد قتل ام بغض . ان من زنا بامرأة قريبه لا يجب قرينه ومن سرق ما للغير لم يجب القريب ومن طعن بالقريب لا يجب القريب ولا يجب القريب من اشتهى مقتناه فمن الضرورة اذن الابتعاد عن الشر وعلى قدر البعد عنه يكون الدنو من حب القريب . قال بولس في هذا الصدد « لا يصدر عن الحب ضرر^{*} بالقريب فالحب اذن ثمة الشريعة » (رومية ص ١٣ عد ١٠) وقد بقي القول في هل من الضرورة حب القريب اولاً ام الابتعاد عن الشرور ولا يحى على كل ذي بصيرة ان الابتعاد عن الشرور اول كل واجب لان الانسان مولود بالشر فهلاً من الضرورة اذن ان يتوب

٢٣ ومن ثم يتضح ان كل محبة مصدر خيرها من الانسان لا من الرب لكونها قبل التوبة اما المحبة بعد التوبة فمصدر خيرها الرب لا الانسان لانه من المحال ان يدخل الله قلب الانسان ويفعل خيراً بواسطته ما لم يطرد منه الشيطان وهو الشر فاذا فعل قدر ويخرج الشيطان بالتوبة فيدخل الرب ويفعل الخير بواسطة الانسان بطريقة تخيل له انه هو وحده فاعل الخير من تلقاء ذاته وفي الوقت عينه يعلم انه من الرب

٢٤ وهذا دليل على ان اول مراتب المحبة يقوم بالابتعاد عن الشرور لانها خطايا وهذا يكون بالتوبة ومن لا يعلم ان الانسان المصّر على خطاه

انسان شرير ومن لا يعلم ان الشرير لا محبة ترجى منه ومن لا يعلم ان لا محبة فيه فلا محبة ترجى منه فصدر المحبة المحبة في الانسان

الفصل الثاني

في ان ثاني قسم (جوهرى) من المحبة يقوم بعمل الاشياء الصالحة لانها مفيدة

٢٥ اغسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن الارملة^(١)

ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون لانكم تنقون خارج الكأس والصفحة وبها من داخل مملوآن اخطاكا ودعارة . ايها الفريسي الاعمي نقى اولاً داخل الكاس والصفحة لكي يكون خارجهما ايضاً نقياً^(٢)

٢٦ من شاء ان لا يفعل شراً بالقرب فقد أحبه . كل من يرى ان من المحبة عدم مضرة القريب لان المحبة انما هي حب القريب فمن احب احداً خشي الاضرار به لان بينهما تقارن الارواح فمن اوقع بامرء وروحه مقترنة روحه اشعر بنفسه انه اوقع بذاته وما من يقوى على الاضرار باولاده او بامرأته او باصدقائه لان الاضرار بهم مخالف لفضيلة المحبة

٢٧ كل من يشعر ان من ابغض امرء او عامله بالعدوان والضعف او اضمر له الموت حقداً فهو ولا شك لا يحب قريبه وكذا قل عمن ارتكب الفحشاء بزوجة غيره او اقتض بكرها وهجرها او من سرق جاره واستولى على ماله باطلاً او حط من قدره بالاراجيف والتزوير او اشتى يته او زوجته او اي شيء هو ملك قريبه

٢٨ ان عدم ارادة ايقاع الشر بالقرب محبة لان من احب احداً ان يضره قال بولس من احب القريب فقد اطاع ما جاء بالوصايا العشر فأبى القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور ولهذا قيل المحبة تقيم الشريعة على انه بقي علينا ان نعرف اي الامرين احق بالاولوية احب القريب وبذلك كره ارتكاب الشر ام الابتعاد عن الشر لثباته وبذلك حب القريب انه لا امر ظاهر ان من احب قربة لم يرتكب شراً انما غاية السؤال هي كيف يمكن لاحد ان يحب قربة وهل يمكنه حب قبل ان يتعد عن الشرور ومقاتلتها فيظهر ان هذا الحب يقاتل ولا شك بذلك انما لا يكون الا بوجود الانسان ومعلوم ان الانسان لا يحوي هذه المحبة ما لم يعد الشرور عنه لان كل انسان مولود في شرور متنوعة ولا يرغب الا ما كان شراً فان لم يندم على الشر بقي فيه لان هذا الشر حجر عثرة في طريقه فلا يمكنه ان يحب قربة محبة روحانية . وقد قال بولس ان الجسد عدو الروح فواجب قمع الجسد وشهواته ليصير الانسان روحانياً وانساناً جديداً ومن هنا يتضح ان الانسان اذا قمع الجسد عاش بالروح ولما كانت هذه هي طبيعة الانسان نتج انه لا يقدر على محبة القريب ما لم يقمع الجسد وهذا يكون بالندامة وبقدر قمع الجسد يجب قربة في الروح وبدون ذلك لا يمكن للانسان حب قربة من كل قلبه لان ذلك من غير طبعه

٢٩ اعتقد كثير من المسيحيين بان من آمن فقد احب قربة الا ان هذا الاعتقاد فاسد لانه ما من احد يكون ايمانه حباً ما لم يتعد عن الشرور لانها خطايا الا بقدر بعده عنها ومن هنا يظهر جلياً ان اول قسم جوهرى من المحبة الامتناع عن الاضرار بالقرب لان من امتنع عن الاضرار بالقرب فقد قاتل الشرور التي في نفسه وتاب عنها وان ثاني قسم جوهرى من المحبة هو الاحسان الى القريب فمن كان جرياً على معتقد المسيحيين تمنع عن الاضرار بالقرب فلم يفعل شراً حقيقة انما من جرى على هذا المبدأ

ولم يضر بالقرب بل اتاه خيراً فلا يعد عبثاً بالقرب لأنه اذا تمتع عن
الاضرار به فقد اقتنى السنة الالهية القاضية بذلك لا عن حب بالقرب
وما من احد يعرف قيمة هذا الحب الا من ابتعد عن الشرور لانها خطايا
اي من لم يجب الشرور فمن كانت هذه طريقته توصل الى معرفة المحبة وميلها
لأنه يوجد فرق عظيم بين عدم الاضرار بالقرب وفعل الخير به عن طاعة
وبين عدم الاضرار به وعمل الخير عن ميل الى محبة القريب. والفرق بينهما
كالفرق بين حرّ الليل والنور الناجمين عن التمر والتجود وحرّ النهار ونور
الناتجين عن الشمس. فلا حرّ تلك المحبة ولا نورها ناتجان عن طاعة بل عن
ميل لان ميل المحبة حرارة وعليه فمن فعل خيراً عن طاعة فسكنه ادنى
السموات وفي حرارة ونور كأنهما صادران عن التمر ونور فهم انما هو كالظل
لأنه لا يرى الحقائق الروحانية في النور والفرق آخر هو ان من فعل خيراً
عن طاعة فقد فعله خوف العقاب ولهذا السبب يمتنع عن ارتكاب الشر اما
من فعل خيراً عن ميل محبته فلم يفعله خوف العقاب بل قل ان من فعل
خيراً عن طاعة فهو مادي ومن فعله عن ميل كان روحانياً ومن فعل خيراً
عن طاعة كان مرتدّاً وهي الحالة التي تسبق الانبعاث . كل من آمن بان
الانسان يخلص بمجرد الايمان وعاش عيشة مسيحية عالماً انه خاطيء غير فاحص
نفسه كان ما يفعله من الخير عن طاعة لا عن ميل محبة فهو لا يدري ما
الايمان ولا المحبة ولا الله الا ما يخاف من تأنيب الواعظ وهو مع ذلك يفعل
خيراً. ان اولئك الفاعلين الخير عن طاعة هم في مقدمة فاعلي الخير كالا حسان
الى المسكين وعانة المحتاج والتصدق على الكنائس والمستشفيات فلا يسهم
الا التباهي بهذه المكارم لكنهم يجهلون حقيقة مؤدّى الكلمة اذ تقول
سينالون جزاءهم غير عالمين ان جزاء الخير انما هو في حب الخير والتهلل بفعله
٣٠ ان ميل المحبة كشعلة النار يظهر منها نور الحقائق وسبب ذلك
فيضان الرب في محبة الانسان وتوحيدها في العالم الروحي تظهر المحبة عن

بعد كأنها شعلة نار ويظهر أحياناً كأن تلك الشعلات نازلة من السماء وإن
هي إلا الميل لعمل الخير واستطلاع الحق

ان من ناموس الرتب ان يكرم الانسان الملك والقاضي وكل من رقي
وسادة المعالي غير انه في هذا الاكرام لا يدعى حبهم قلبياً اذ لا يحبهم حباً
صحيحاً الا من رأى خيراً منهم وبما مرّ ترى ان عدم ايقاع الشر بالتقريب محبة
٣١ « ان ارادة عمل الخير بالتقريب محبة ». هذه حقيقة راهنة لانه

من الرأي العام ان اعطاء الفقير ضرب من المحبة وكذا مساعدة المحتاج
وعضد الارملة واليتيم والطفل بالخدم والكرم في سبيل المعابد والمستشفيات
وافعال أخر تقوية ومن هذا الباب اطعام الجائع وسقاية العطشان وإيواء
الغريب وكسي العريان وعيادة المريض وزيارة المسجونين وامور اخرى
عديدة كلها من باب فضائل المحبة الا ان هذه الفضائل تحسب فضائل بقدر
ابتعاد فاعلها عن الخطايا فان كان فعلها قبل ابتعاد عن الشرور لانها خطايا
فهي خارجية استفادية لان مصدرها غير طاهر والاشياء الصادرة عن مصدر
كهذا هي شرور في الداخل لان الانسان حينئذٍ مقيد بها وبها يفعل

٣٢ ولحق راهن هو ان اتيان اعمال صالحة مسجيّة قسم من المحبة
وكثيرون يعتقدون ان الخير يبيد الشر وهكذا فالشر اما غير موجود في
الانسان واما قد غص الطرف عنه الا ان الخير لا يبيد الشر الا اذا افترق
الانسان بهذه الشرور في نفسه وتاب عنها توبة حقيقية وقد زعم كثيرون
وظنوا ان لا وجود للشر فيهم لكنهم عند الفحص قد اعترفوا بانهم ملأى
شروراً وانهم لو لم تكن ظواهرهم تكبح جماحهم لما استطاعوا الى
الخلاص سبيلاً

٣٣ ربما فعل الانسان خيراً وظنّه ناتجاً عن المحبة وهو مع ذلك لا
يبتعد عن الشر والشر تقيض المحبة . انه لامر واضح ان عمل الخير شيء
والابتعاد عن الشر شيء آخر اذ كثيرون يفعلون خيراً مصدره المحبة عن

تقوى وتتكبر بالحياة الابدية الا انهم لا يعرفون ان الغضب والانتقام والزنا والسرقة والاضرار بالناس والشتيمة وشهادة الزور وغيرها كلها شرور فكم من القضاة يعيشون عيشة سالحة غير انهم لا يدركون انه من الخطيئة المحابة في القضاء عن الصداقة والقرابة واعتبار النسب والمنزلة وقد يتطوحن الى حد التجاهل فيما لو عرفوا ان فعلهم هذا خطيئة وكذا قل عن كثيرين وبالجملة ان الابتعاد عن الشرور لانها خطايا وعمل اعمال مسيحية سالحة هما اثمان مختلفان فمن ابتعد عن الشرور لانها خطايا فقد عمل عملاً مسيحياً صالحاً ومن عمل عملاً صالحاً دون الابتعاد عن الشرور لانها خطايا فلا يعد عمله مسيحياً صالحاً لان التردد على المحبة ومن ثم واجب اضمحلاله بحسب كون العمل محبة وصادراً عن المحبة ولا يمكن لاحد ان يعمل عملاً صالحاً ويريد شراً في الوقت عينه او ان يريد خيراً وشراً معاً

٣٤ كل خير حقيقي يصدر من الارادة الداخلية والندامة هي الوسيلة لابعاد الشر عن الارادة لان الشر الذي يولد فيه الانسان مركزة الارادة ولهذا فان لم يتدم الانسان بقي الشر في ارادته الداخلية وصدر الخير عن ارادته الخارجية وهكذا تفسد حاله لان العمل الداخلي يكيف العمل الخارجي دون انعكاس . وقد قال الرب : طهر اولاً داخل الكاس وداخل القصة

٣٥ ان في الانسان ارادتين داخليّة وخارجيّة فالارادة الداخلية تطهرها التوبة فتعمل الارادة الخارجية فعلاً صالحاً مصدره الارادة الداخلية اما الخير الخارجي فلا يزيل شر الشهوات ولا يقوى على اقتلاع جرثومة الشر ٣٦ " اذا ابنى امرء اتيان قريبه بشر فقد اراد به خيراً دون انعكاس " والخير يكون مديناً وادبياً وروحياً فان فعله الانسان قبل ابتعاده عن الشرور لانها خطايا كان ذلك الخير مديناً وادبياً وروحياً معاً لا قبل لانه اذ ذاك تكون

الشهوات كلن منة من داخل وملذات الشهوات من خارج وعليه فاذا افكر
عن شهوة او عن ملاذها فاما ان يوطد الشر ويعتقد بهوازه واما انه لا
يفكر بسر في ذاته ومن ثم يحسب نفسه سليماً صحيحاً

٣٧ نعم واجب على الانسان ان يعترف بكونه خاطئاً وبانه ملطخ بالخطاء
من ام رأسه الى اخمص قدميه ويكون اعترافه هذا عن يقين منه خارجي
الا انه لا يعتقد بصدق اعترافه داخلياً ما لم يعرفه بعد الفحص حينئذ
يسوغ له فقط القول ان كل ما فيه خاطئ . وهذه هي الطريقة الوحيدة
التي بواسطتها تبضع البثرة للضميد وكل شفاء بغیر هذه الوسيلة وقي وم وعظ
الرب مصرحاً بوجوب التوبة وكذا فعل رسله ويوحنا المعمدان . قال اشعيا
واجب الابتعاد عن الشرور بادىء بدء ليتسنى للمرء حينئذ عرفان عمل
الخير فان لم يفعل فلن يمكنه معرفة طبيعة الخير وصفته الشر يجعل الخير
اما الخير فذو قوة واقتدار على تمييز الشر

٣٨ لما كان الشر تقيض المحبة كان من الواجب اقتلاعه ويحصل
هذا بالتوبة من قبل ان يكون الخير المفعول خيراً محبة ومن ثم وجبت معرفة
الشر اولاً ليتمكن ابعاده ولهذا كانت الوسايا العشر الاصل الرئيسي في الكلمة
كما هو شأنها في عموم العالم المسيحي حيث هي الاصل الرئيسي للقانون
الكنائسي . والكل متبركون باسرار الكنيسة لمعرفتهم الشر واقطاءهم
عذره لانه مخالف للرب وعلى هذا تقوم قداسة ذاك الاصل الرئيسي لانه لا
يمكن لاحد ان يعمل عملاً مسيحياً صالحاً من قبل ان يعرف ما هو الشر
فينقطع عذره . اما كون النتيجة خيراً فصريح يتضح من المثل الآتي كأن
يقول قاضي لاسباب عديدة لن اقضي قضاءً مصدرة شر بل عدل او كأن
يقول عامل لا اعملن عملي الا طبقاً للعدل والواجب فما يفعل كان خيراً
صالحاً وقس على ذلك امثالا كثيرة فحيث يرفع المرء عن عمل الشر يفعل خيراً
وبالجملة ان في الابعاد عن الشر لانه خطيئة عملاً صالحاً وهي قاعدة مطردة

٣٩ "ان صفة الخير الناتج عن المحبة تكون بمقدار معرفة ماهية الشر ومن ثم الابتعاد عنه بالندامة" اي يتم ذلك بمقدار ما يعرف الانسان ما هو الشر وما هو شر الايمان وشر الحياة وبمقدار ما يعرف انه يتعد عن هذه الشرور وان ابتعاده عنها قائم بالاتكال على الرب والاعتقاد به والامثال في ذلك كثيرة اذ الانسان بداخله فكلا صفا وطهر كان مصدر خيره اصفى واطهر وماه منبعه زللا فراتا . وبالجملة يكون الخير في الانسان خيرا بقدر نفس الدرجة والكمية اللتين يكون فيهما الشر شرا فلا يفرق بينهما جرما وكلما خلع المرء عنه الانسان القديم تردى بالانسان الجديد وبقدر ما يجمع الانسان جسده يحيا بالروح ولا يمكن لاحد ان يخدم ربي في وقت واحد والمعرفة القويمة تستلزم معرفة طبيعة الصدق والباطل والابتعاد عن الواحد متعلق على الارادة وكلهما متعلق على الحياة

٤٠ "وبما مضى يتضح ان قول قسم جوهرى من المحبة يقوم بالاتكال على الرب والابتعاد عن الشرور لانها خطايا وان ثاني قسم جوهرى من المحبة يقوم بعمل الخير "وقد يمكن للرجل الشرير ان يفعل الخير فقد يساعد رجلا آخر ويعينه في امور كثيرة عن شهامة او حنو او صداقة او شفقة الا ان هذه الاعانة لا تعد ضربا من المحبة موجودا في من يفعلها بل هي نتيجة محبة موجودة في من صوبت اليه وان يكن ظاهرها محبة فاذا ادام الانسان الابتعاد عن الشر لانه خطيئة اتبع له حيثئذ ان يرى الخير الذي يفعله فقط وان يكن الابتعاد عن الشر وفعل الخير حدثا معا الا انه لا بد لاحدهما من الاسبقية وهو بالوضع ذو اسبقية وداخلي

الفصل الثالث

في ان القريب الواجب محبة في المعنى الروحي هو الخير والحق

٤١ قلنا في المعنى الروحي لانه هو المعنى الذي يقوم عليه الانسان الروحي داخلياً ولان الملائكة انفسهم هم في ذات هذا المعنى. وهو منزّه عن المادة والمكان والزمان ومن الشخصية خصوصاً (١) لا يعد الانسان انساناً لمجرد شكله بل لما يكون من الخير والصدق اولاً هو قرين ذلك وهو ارادته وفهمه

(٢) ومن ثم فالخير والحق في الانسان هما القريب الواجب محبة (٣) ان نوعية القريب توازي نوعية الخير والحق في الانسان اي انه حسبما يكون الانسان يكون قريباً

(٤) ان درجة القريب ترتب على درجة الخير والحق في الانسان ومن ثم لا يكون كل انسان قريباً بنفس الدرجة التي يكون بها انسان آخر (٥) ان خير الارادة الداخلية هو القريب الواجب محبة لا خير الارادة الخارجية ما لم تقه احداهما بالآخرى

(٦) ان الحق هو القريب ما دام مصدره الخير وكان وايه واحداً كوحدة الشكل والجوهر

٤٢ "اولاً. لا يعد الانسان انساناً لمجرد شكله بل لما يكون من الخير والصدق اولاً هو قرين ذلك وهو ارادته وفهمه ومن الحق الواضح ان الارادة والعقل هما الانسان الحقيقي وان الشكل والقوام اللذين يظهران كالانسان ليسا كذلك لان الاحمق والمجنون ليسا بانسان وان يكن شكلهما شكلاً ومن الناس من طبعهم ومزاياهم اخرى بالحيوان منها بالانسان لو لم تكن لهم ملكة التكلم ومن الناس من هم عاقلون وروحانيون وهم وان كانوا اقل حسناً

فهم ارفع درجة في الانسانية من الاولين الذين اذا جردتهم من الخير والحق تركتهم في شكل انسان ولا انسان فيه بل كانوا كالصور والتاثير والقردة ٤٣ ويراد بالخير والحق هنا الارادة والفهم لان مصدر الخير الارادة ومصدر الحق الفهم لان الارادة مستودع الخير والفهم مستودع الحق الا انه لا وجود للخير والحق الا بوجود فاعلهما لان لا شيء يوجد دون فاعله وعليه فالانسان هو القريب اما في المعنى الروحي فهو الحق والخير وبهما يدعى الانسان انساناً

٤٤ "ثانياً. ومن ثم فالخير والحق في الانسان هما القريب الواجب محبة" لانك لو شئت انتخبت ثلاثة او عشرة اشخاص لخدمة ما فاي دليل لك في الانتخاب سوى الحق والخير في كل منهم لانهما المبدأ اللذان يجهلان الانسان انساناً. ام اذا اعوزك واحد أو اثنان للقيام بخدمة فكيف تفت باديء يده في ارادة كل فرد وفهمه والذي يقع عليه انتخابك هو القريب الذي تحبه وقد يحدث ان الانسان الشيطاني يكون ذا وجه كالانسان الملاكى فلهذا يجب والحالة هذه حب الانسان الملاكى لا الانسان الشيطاني وذلك لما في الانسان الملاكى من الخير والحق وظل الانسان الشيطاني منهما ولهو عين المحبة الاتصاف من الانسان الشيطاني اذا اتى شراً وبجازاة الانسان الملاكى هلاً اذا اردت انتقاء زوجة لك من عشر سنوات خمس منهم عاهرات وخمس اديبات فلهذا تنتخب واحدة من الاديبات يطابق خيرا خيرا كما نرى ٤٥ "ثالثاً. ان نوعية القريب توازي نوعية الخير والحق في الانسان اي انه حسبما يكون الانسان يكون قريبه" علمنا الرب ان ليس الناس كلهم كالقريب في مثل الرجل الذي سطا عليه اللصوص فخرحوه اذ قال ان الذي ترأف به هو القريب (لوقا ص ١٠ عد ٢٩ - ٣٧)

٤٦ ان من لم يميز القريب تبعاً لنوعية الخير والحق في الانسان خدع مراراً والتبست عليه المحبة الى حد ان يفقدها مع التماهي وربما استصرخك

الانسان الشيطاني مستغيثا يقول انا هو القريب فافعل بي خيراً فاذا فعلت
ربما قتلك ام قتل سواك فتكون وضعت السيف في حوزته كذا يفعل
البسطاء لقولهم ان كل انسان قريب وليس من خاصتنا البعث في صفات
الناس اذ ان الله عليم بما يتوون وما علينا سوى مساعدة القريب غير ان هذا
لا يعد حب القريب لان من احب القريب حباً مادقاً فخص اولاً صفات
ذاك القريب وساعدهُ مرّاً على قدر ما يفعل من الخير . اما اولئك البسطاء
الذين يتغافلون عن هذا فيغزرون إلى حدة في الحياة الاخرى خوفاً من انهم
اذا وجدوا في جمع الارواح الشيطانية طغوا الى مساعدتهم فافسدوا الخير
لان الشر ديدنه الذي وراء الحرية والمساعدة وعلى هذا التقدم معظم قوتهم
الا انهم لا قوة لهم بدون مساعدة تلك الارواح البسيطة والاقتران بها .

اما سبب عزة قوتهم بها فلانهم خدعوا تحت اسم القريب
٤٧ فالحجة الحقيقية هي ما كانت مبنية على الانتقاد والحكمة فان
خالفت ذلك كانت فاسدة لان مصدرها والحالة هذه الارادة او الخير
لا اكثر غير مبنية على الفهم او الحق

٤٨ ” رابعاً . ان درجة الجار ترتب على درجة الخير والحق في
الانسان ومن ثم لا يكون كل انسان قريباً بنفس الدرجة التي يكون بها انسان
آخر ” يتميز الخير بحسب درجاته من كونه مدنياً او ادنياً او روحياً فحب
الانسان قريبه عن محبة يدعى خيراً روحياً وبدون هذا الخير لا وجود للمحبة
لان خير المحبة خير روحي اذ هو الخير الذي يقترن به الجميع في السماء

٤٩ والخير الادبي الذي هو خير انساني محض لكونه الخير الاكيد
الذي يمش عليه الانسان مع من حواله كاخوان واصدقاء يطلق عليه
اسم القريب ما دام مصدره الخير الروحي فان لم يصدر عنه كان خارجياً
ومصدر الارادة الخارجية وليس هو خيراً داخلياً وربما كان شرّاً فلا
تسوغ محبته

٥٠. الخير المدني هو الاستشارة بتوجب الشرائع المدنية وهو اسماها ويقوم بعدم مخالفتها تخلصاً من القصاص فان لم يكن في الخير المدني خير ادبي وفي الخير الادبي خير روحي كان الخير المدني خيراً حيوانياً تجري عليه الحيوانات في اقصائها واغلاها في حضرة من وكل اليه امر غذائها وقصاصها ومداعتها . وليعلم الانسان الخير ابان صباه من الوصايا العشر وهي في عينيه اولاً شرائع مدنية ثم تترقى الى ادبية فروحية ومن ثم فالخير يصير خير محبة بحسب درجاته

٥١. المحبة اصلاً تتعلق على خير نفس الانسان اذ به يتم الاقتران ثم يغطي إلى خيره الادبي ومحبة بتقدير سيره سيرة ادبية بحسب تكامل عقله واخيراً ينظر في خيره المدني الذي يُعرف به كيفية سلوكه في العالم فبالخير المدني يكون الانسان انساناً عالمياً وبالخير الادبي يترفع عن الانسان العالمي الا انه لا يزال دون السماوي اما بالخير الروحي فهو انسان سماوي وملاك . ان اشتراك الانسان بآخر يتم بالخير الروحاني ومن ثم بالتدرج تدانياً بخير ادبي فادبي مثلاً يوجد قوم روحانيون يريدون الخير الا انهم لا يفهمون ومن لا يفهم لا يحسن عملاً ومن كانت هذه حاله لا يكاد يدعى رجلاً ادبياً ففهماً ومنهم من احسن فهماً وساء ادارة فهم والحالة هذه لا يدعون بالقرب طبقاً لفهمهم لان من لا ينوي خيراً لا يحسب قريباً معاً حذق فهمه وبالجملة فالارادة هي القريب والنهم لمجرد كونه من الارادة

٥٢. " خامساً . ان خير الارادة الداخلية هو القريب الواجب محبة لا خير الارادة الخارجية ما لم تُحد احداها بالآخرى " والارادة ارادتان ارادة داخلية وارادة خارجية وكذا النهم فهان داخلي وخارجي فالارادة الداخلية مقترنة بالسما والارادة الخارجية مقترنة بالعالم وكل خير يصدر عن الارادة وخير المحبة الحقيقية مصدره الارادة الداخلية والارادتان منفصلتان في الانسان عادة يزيد انفصالهما في المرائين والمعلقين المريدن انكسب فاذا

اتحدنا كان مجمل خيرها خيراً واحداً هو القريب وامثال هذا كثيرة
 ٥٣ "سادساً . ان الحق هو القريب ما دام مصدره الخير وكان
 هو والخير واحداً كوحدة الشكل والجوهر" والجوهر مصدر صفة كل شكل
 وعليه فصفة الجوهر تعرف صفة الشكل وبرهان ذلك الفهم فهو في حد نفسه
 كالارادة وقس على ذلك امثال الصوت والنطق وما تنا كل وقد ورد في
 تشرح الرؤيا ان الحق انما هو الخير شكلاً ونماً " يتفهم على موجب المعنى
 الروحاني ان الخير هو القريب الواجب محبته او هو الانسان على قدر خيره

الفصل الرابع

في ان المحبة تتناول الفرد والهيئة والوطن ومجتمع العالم الانساني وان
 لفظ القريب يطلق على كافة البشر في معنييه الخاص والعام
 ٥٤ لمن الامر المعروف ان الانسان هو القريب . اما القول بان الهيئة
 هي القريب فلكونها مؤلفة من جملة اشخاص والقول بان الوطن هو القريب
 فلابد مؤلف من هيئات متعددة افرادها الناس وان مجتمع العالم الانساني
 هو القريب فلان العالم الانساني هو سلسلة الهيئات الكبرى حلقاتها افراد
 الانسان ومن ثم فهي الانسان توسعاً كما ترى ادناه
 (١) يكون الانسان قريباً بموجب صفة خيره
 (٢) ان الهيئة كبيرة كانت ام صغيرة يطلق عليها اسم القريب بمقدار
 الخير الصادر عن منافعها
 (٣) يطلق لفظ القريب على وطن ايّ كان بمقدار خيره الروحاني
 والادبي والمدني
 (٤) يدعى العالم الانساني بالقريب بالمعنى الاجمالي الا انه لا تقسمه
 الى ممالك وجمهوريات وولايات يطلق على كل من هذه اسم القريب بقدر

خير ديانتها وآدابها وبقدر الخير الناتج عنها لوطنها واتجارها بخيريه
 ٥٥ " أولاً . يكون الانسان قريباً بموجب صفة خيره " لما كان
 الخير بالمعنى الروحي هو القريب وكان الانسان فاعل الخير وموضوع فاعل
 الخير وجب بالمعنى الطبيعي ان يكون الانسان القريب وباعتبار الشخصية
 لا تفاوت بين انسان وآخر في كون ايهما قريباً اما باعتبار الخير فالتفاوت
 يكون بين انسان وآخر يقتضى ماهية خير كل منهما ودرجات التفاوت
 متعددة بينهما على قدر تعدد درجات الخير وهي كثيرة لا تحصى

٥٦ وقد يزعم البعض ان الاخ والنسب احرى بلفظ القريب وان
 المواطن احرى به من بعيد الوطن والحقيقة هي ان كل انسان قريب على قدر
 خيره يونانياً كان او امياً لان كل امرء حري باسم القريب لما فيه من الصلة
 والقربة الروحانيتين ويتفح هذا جلياً مما يحدث بعد الموت اذ ينضم كل* الى
 رصفائهم ومن كانوا على تناكثه في الخير والميل اما الصلة الطبيعية فتنتفى بعد
 الموت ويقوم بدلاً منها صلات روحانية لانه في الهيئة السماوية الجديدة
 ألغيت بدخلها الانسان يعرف كل* الآخر ويصيران من جماعة واحدة لكونها
 من خير واحد فلو افترض وجود عشرة اخوة خمسة منهم صدوا الى السماء
 وخمسة يدهوروا الى جهنم ودخل كل* منهم في جماعة خلاف جماعة اخيه فاذا
 التقى احدهم بالآخر بعدئذ فلن يتيسر له عرفانه لان اشكالهم المميزة في
 وجوههم ومن هنا يظهر ان كل انسان يدعى قريباً بموجب ماهية خيره والخير
 الذي بماهيته يتميز انسان من آخر هو خير روحاني قطعاً وعليه مدار بحث المحبة
 ٥٧ " ثانياً . ان الهيئة كبيرة كانت او صغيرة يطلق عليها اسم
 القريب بتقدير الخير الصادر عن منافعها . الهيئة قائمة في اي مملكة كانت
 على عمد هي منافعها وهذه عديدة من الهيئات ما يناط بها القيام بالمهام المدنية
 المتعددة الانواع ومنها ما يتعلق عليها القيام بالاعمال القضائية والاقتصادية
 والعلمية والكنهوتية وهلم جرا

٥٨ تعتبر كل هيئة في مجموعها انساناً واحداً ومن ثم فكل هيئة هي القريب بمقدار الخير الناتج عن اعمالها فكما سميت فوائدها كانت اخرى يلقب القريب وكما سفلت فوائدها ازدادت عن لقب القريب بعداً اما اذا نتج عنها شر فكان قربها كقرب الانسان الشرير كل شيء يدل على الاصلاح حتى ولو بالتهديد والقصاص والحرمات . لا يسوغ لاحد اعتبار هيئة ما ذات غرض خاص الا كانسان فرد فبااعتبار المملكة مثلاً كانسان زى الالتصاص يدعون اعضاء الحكومة الا ان مجموعهم يؤلف انساناً واحداً هم اعضاؤه وكذا قل عن السماء فان كل هيئة فيها كبيرة كانت او صغيرة هي اشبه بالانسان الفرد وقد رأيت هيئة ممتازة كانسان واحد ان تشكل السماء كشكل الانسان وعليه فالهيئة الواحدة على الارض تبدو للملائكة في السماء كانسان واحد

٥٩ " ثالثاً . يطلق لفظ القريب على وطن اية كان بمقدار خيره الروحاني والادبي والمدني " ان الوطن باعتبار الناس شيء فرد ولهذا فالسرائع الفضائية والاقتصادية واحدة فيه عموماً كأنها سنت لانسان فرد والوطن اذن كالانسان الفرد في الجمع ويدعى جسماً رأسه الملك ومعلوم ان خير المملكة يدعى الخير العام ويقال في الكلام عن الملك ان الشعب في جسم حكومته

٦٠ ومن ثم فان ظهرت بمسئلة الرب مملكة ما لأعين الملائكة في السماء كان ظهورها كانسان فرد ومن شكلها تعرف صفتها وهذا الشكل هو شكل ميلها الروحاني وشكل وجهها هو شكل ميل الخير الروحاني وشكل البدن شكل الخير المدني اما آدابها ومنطقها وما اتبته فهي مراة حبرها التمييزي فبتنزيل المملكة منزلة الفرد يمكن معرفة صفتها ومنزلة صفتها دليل منزلتها من القريب

٦١ لا عبرة لاصل الانسان في كونه قريباً فلا يُعتد بالاب والام

حتى ولا بالعلم لان مرجع هذه الخير الطبيعي وكذا قل عن الجار وقراءة
 الزواج فحب وطننا واجب علينا والحالة هذه بموجب صفة خيره الا انه محنوم
 علينا خدمته يرفق وذلك بالنظر في حاجاته فكيف كانا قد نظرنا في
 حاجات ساكنيه الا انه غير محنوم علينا النظر في حاجات مملكة غير مملكتنا
 لانه لا مملكة تشاء خير الاخرى بل متناها الخط من ثروتها وقوتها
 وتضعيف حصونها وعليه فاذا احببنا مملكة ما فوق حينا لمملكتنا بالنظر في
 حاجاتها فكيف قد حاولنا تقليل خير مملكتنا ولهذا السبب وجب علينا ان
 نحب وطننا فوق حب كل بلاد

٦٢ مثلاً لو كنت بندي المولد وانتمت إلى الدين المسيحي الاصلاحي
 فهل من الواجب علي ان احب وطني بخيره الروحي كلاً لا يمكنني ذلك حتى
 ولا بخيره الادبي والمدني ما دام وجود هذين قائماً بوجود الخير الروحاني
 فان انفصاله وجب علي حينئذ حبه ولو كرهني لهذه الامور الثلاثة
 اما فلا اكرهه ولا اكون عدواً له بل احبه فلا اكون سبياً لخرايه بل
 انظر في خيره من حيث هو فقط الا اني لا انظر فيه قصد تعزيز وطني في
 غباوته وشره وسبب الكلام في هذا الموضوع اثناء البحث في محبة الوطن
 ٦٣ رابعاً . ان العالم الانساني يقبب بالقرب بالمعنى الاجمالي الا
 انه لا تقسامه إلى ممالك وجمهوريات ولايات فيطلق على كل من هذه لفظ
 القريب بقدر حردياتها وآدابها وبقدر الخير الناتج عنها لوطننا وبتحداها
 مع خيره . يصبق المقام عن الاسهاب في البحث في هذا المعنى وجل ما
 اقول انه اذا ساكنني امرء او سكن وطني فمما كانت جنسيته ووطنيته فهو
 قربي على قدر خيره ويطلق هذا على كل من كان من بلاده وعلى شاكلته
 ولو اقرضاه سفير مملكة ومثل ملكها فلا ينكر عليه كونه قربي بقدر
 خير دينه وآدابه وبقدر الخير الذي يشاؤه لبلادي ولبلاده وعلى
 الاخص بقدر ما يكون هذا الخير متحداً بحبر ذاته

٦٤ يراد بالخير هنا خير المحبة الحقيقية لانه قد يجب الاشرار بعضهم بعضاً وكذا اللصوص والسايطان الا ان هذا الحب ليس عن محبة حقيقية بل مصدره غير خير المحبة الداخلية فيطلق عليهم اسم القريب لالتحامهم على ارتكاب الشر والسرقة والزنا والاثار والقتل والشبهة الا ان الكلام عنهم خارج عن موضوعنا لاني اريد الكلام عن المحبة وخيرها

٦٥ اني قادر على محبة كل من في العالم بحسب ديانتهم ودينهم وعندي القريب والبعيد الاقربى والاوثرى ولقد احب الامي دون المسيحي فيما اذا سلك بهوجب هذه الديانة وعبد الله من صميم قلبه وقال عند عمله عملاً ان ارتكب الشر لانه مخالف لله . غير اني لا احبه من اجل معتقده بل من اجل تصرفاته لاني ان احبته لمعتقده فاكون احبته لظواهره لكن ان احبته لتصرفاته فاكون احبته لما يطن لانه اذا حوى الخير الديني فقد حوى الخير المدني والادبي ايضا لان هذه الاشياء الحسنة لا يفضل بعضها على بعض اما الانسان ذو العقيدة فلا دين له ومن ثم تغيبه الادبي والمدني لا حياة فيهما وكل ما فيه خارجي لانه ربما شاء ان يراه العالم صالحاً ويعتقد بصلاحيه

الفصل الخامس

في ان الانسان موضوع المحبة وعلى قدر وجدانها فيه يكون موضوعها وهكذا تكون محبة القريب وبين ذلك فيما يأتي

- (١) خلق الانسان ليكون مثال المحبة والحكمة
  - (٢) ليكون الانسان انساناً حتى اليوم وجب عليه ان يكون مثال المحبة
  - (٣) لا يسوغ للانسان ان يكون مثال المحبة من نفسه بل من الرب
- لهذه الحالة هذه مستودع المحبة

(٤) يكون الانسان مثال المحبة على قدر اتحاد غير الارادة بمقتضى
الفهم في ذاته

(٥) كل ما يصدر عن انسان هذه صفاته اتحد من المثال شكلاً
مكان محبة

(٦) يمكن حب القريب عن غير محبة الا ان هذا لا يعتبر في ذاته
حب القريب

(٧) ويجب القريب من احبة عن محبة في نفسه
٦٦ " اولاً . خلق الانسان ليكون مثال المحبة والحكمة " خلق على
صورة الله وفي شكله والله هو المحبة نفسها والحكمة عينها . لمعلوم ان الانسان
يكون على قدر حكمته فحياة الحكمة المحبة والمحبة هي الجوهر والحكمة مثال
المحبة كما اوضحنا مفصلاً في كتاب آخر

٦٧ " ثانياً . ليكون الانسان انساناً حتى اليوم وجب عليه ان يكون
مثال المحبة " فلنا حتى اليوم لانه بتوالي الزمن من الخلق الاول قد اصبح
الانسان خارجياً لاهه حاف عن حب الرب الى الحكمة وقد اكل من ثمرة
المعرفة والحكمة فاقبلت المحبة الداخلية محبة خارجية

٦٨ ان السماء الثالثة التي يقطنها القوم الاولين قائمة بالمحبة والحكمة
اما السماء الثانية فهي من حب ادنى يدعى احساناً ومن حكمة تدعى فهماً
فلما انتهى الامر بالانسان الى ان صار خارجياً دعيت محبته احساناً وحكمته
ايماناً وهذه هي حال الكنيسة اليوم . لم توحد محبة روحية في البعض الا انها
ليست مساوية والمحبة الروحانية احسان فابمان هؤلاء هو الحقيقة والحقيقة
مصدر الفهم والمعرفة

٦٩ يراد بمثال المحبة ان حياة الانسان محبة وان مثالها من الحياة
وبين ذلك في الكلام عن القسم الرابع

٧٠ يظهر الملاك في السماء في شكل المحبة وصفة محبة ترى على

وجبه ونسمع من صوته لان الانسان يتحول بعد نمائه الى ماهية محبته لنا الروح ولا الملاك الا محبتهما حتى ان كامل جسم الملاك شكل المحبة وقد رأى بعضهم ملاكاً وتبينوا المحبة في كل من اعضائه

٧١ ليس الانسان في العالم محبة ظاهر شكلها في وجهه وجسمه وصوته بل قد يكون ذلك في عقله وبعد الموت ينصب عقله روحاً في شكل انساني الا ان الانسان المستقيم الذي لا يتين المحبة يمكن عرفته من وجهه وصوته وان يكن بمعوبة لان كثيراً من المرائين يتقلدون احلاص المحبة احسن تقليد على ان الملاك اذا نظري وجهه وسمع صوته عرفت صفاته لانه والحالة هذه لا يرى المادة الحاجة الخارجية التي يستدل بها الانسان

٧٢ اشكال المحبة عديدة على قدر اشكال الملائكة في السماء الثانية وندوم لا يحصى ونقدر انواعها بقدر الاميال المعرفة الحق عن صلاح وتلك الاميال في المحبة

٧٣ من لم يكن مثلاً لمحبة كان مثلاً للبغض ومن لم يكن مثلاً لليل الى الحق عن صلاح كان مثلاً لليل الى الباطل عن صلاح وهو والحالة هذه من اهل جهنم وتعدد انواع البغض والذائل

٧٤ كما انه يوجد اجناس للاميال وانواع لهذه الاجناس كذا قل عن ضروب المحبة العديدة الانواع المختلفة الدرجات

٧٥ " ثالثاً - لا يسوغ للانسان ان يكون مثال المحبة من نفسه بل من الرب فهو والحالة هذه مستودع المحبة " ان حياة الانسان المزمع عوده هي الليل الى الحق عن خير او محبة ولا حياة الا من الحياة الالهية اي من الرب الذي هو ذاته الحياة كما سبق فعلم عن لسان يوحنا ص ١٤ ع ٦ اما هو السيل والحق والحياة وعلى لسان يوحنا ص ٥ ع ٢٦ كما للاب حياة في نفسه هكذا اعطي الابن حياة في نفسه. ولما كانت الحياة في الله فلا يمكن لما كان الحيّ الاتحاد بالانساني لان الانسان متناه ومخلوق الا ان الانسان

يكون كستودع لها وهكذا يتحد بالالهيات ومثل ذلك العين فهي ليست بذاتها البصر بل هي مستودع وكذا قل عن الاذن فانها مستودع السمع وقس على ذلك بقية الحواس ومن هذا القليل العقل وحواسه الداخلية

٧٦ يتضح مما مر ان الانسان موضوع المحبة غير انه موضوع استبداعي لانه خلق على شكل قابل للحياة ككون العين شكلاً قابلاً للبصر والمنظورات بواسطة النور وككون الاذن على شكل قابل للصوت

٧٧ من حسب نفسه انه شكل محبة فقد اخطأ لانه والحالة هذه يظن انه اما اله او ان الالهية قد رلت فيه وهو لهذا يكفر بالله فان لم يظن هذا الظن فكان قد استحسن اعمال المحبة فصيح خارجة محبة لا داخله ولا يمكن للرب ان يسكن فيه ولا يقطن الرب في ما كان من علائق الانسان بل في ذاته لانه يجب ان يقطن في ما كان الهياً وليحمل الانسان مستودع المصدر الالهي وهو المحبة

٧٨ خلق الانسان حرّاً ليقوى على الفكر والارادة كمن تلقاء نفسه ومن ثم يتكلم ويصل كنفسه الا انه في الوقت ذاته وجب عليه ان يعرف ان صلاح المحبة وصدق الايمان من الرب فمن لم ينتكر على موجب هذا الحق لم يكن في نور الحق بل في نور الجهل والارق بينهما كالمرق بين الظلام ونور السماء ولا يمكن الاستنارة بغير حقائق الآ بالذاكرة فقط عن غير فهم والفهم جوهر الايمان

٧٩ يتضح مما مضى ان الانسان شكل المحبة ومصدر تلك المحبة الرب فيه الا انه اعطي الانسان ان يتحرك ان المحبة صادرة من نفسه بداعي ان يكون مستودعاً لها فيكون بينهما اتحاد بحسبه انه من نفسه وان يكن حقيقة من الرب

٨٠ " رابعاً . يكون الاسلاف مثال المحبة على قدر اتحاد صلاح الارادة بحقائق الفهم في ذاته " . ما كان مصدره الارادة يدعى صلاحاً

وما كان مصدره الفهم يدعى حقاً لان الارادة من الحرارة السماوية والفهم من النور السماوي ولما كانت الارادة بدون الفهم لا صفة لها ولا تدعى بشيء بل مصدر صفاتها وتسميتها باسم ما من الفهم فتصير ما تصير اليه بمجرد ماهية الفهم وهكذا يكون الصلاح مع الحق وبدونه فواجب والحالة هذه معرفة ماهية الحق الصحيحة لان بها يتحدد صلاح الارادة فيصير من ثمة صلاح المحبة ٨١ ان منبع صروب المحبة حقائق الفهم لان الحق صلاح بالجواهر والحق هو شكل الصلاح ككون الخطاب شكل الصوت

٨٢ ينطوي شكل الصوت على شكلين ما صوت الماء وصوت الكلام وكذا قل عن الميل الى الحق عن صلاح ومحبة ولهذا السبب قيل ان المحبة هي ميل الى الحق عن صلاح او هي ميل الى الحق الروحاني ومن هنا مصدر الميل الى الحق الادبي ومن ثم إلى الحق المدني والطبيعي

٨٣ ولهذا قل ان من كان في المحبة فقد كان في النور وان لم يكن فقد احب النور لان النور هو الحق والحرارة هي الصلاح . ولا امر معلوم ان الثبت والامثار ناتجان عن الصلاح الحقيقي وكذا قل عن الثبت والامثار السماويين

٨٤ ان من لم يكن في المحبة ولا يحب الحق في النور بل ربما احبه في الظل وهذا الحق هو حق الايمان في يومنا هذا اي انه يجب الايمان بصدق الشيء وان لم تمكن مشاهدته فالمهم الا انه يهده الطريقة يسوع تسمية الكذب حقاً وباتباره يدعى حقاً مستقبلاً بدلاً من الحق الحالي

٨٥ "حامساً . كل ما يصدر عن اسنان هذه صفاته اتخذ من المثال شكلاً فكان محبة". ثلاثة مصدرها ميل الانسان المكر والقول والعمل فيصدر عن الانسان الذي هو شكل مجتبه المكر الذي مصدره ميل المحبة والقول عن صوت مصدره الميل وفيه ميل المكر والعمل يقوم بالحركة التي هي المحبة ومصدر هذه الحركة الرغبة وسبب هذه ميل الفكر اليها

٨٦ ان مركز شكل المحبة في فهمه الداخلي الصادر عن الحرارة والنور الروحانيين فالانسان هناك هو الانسان الحقيقي ومصدر تبرز المحبة تحت طي نتائجها فتظهر وهي كالنور يصير بئراً فتجربة ترمها دليل على ما في جذعها من الجودة كدليل جودة المحبة وصلاح الارادة الناتج عن فهم الحقيقة وعلى هذا النمط تثبت التجربة اولاً من نورة ومعلوم انه لا شيء ينبت من بيرة الا اذا كان من فصيلة تلك النورة فالببت والتجربة والتمر وان تنوعت اشكالها فعادها الى البيرة وهي منها

٨٧ ومن ثم فهمنا فعل الانسان الذي داخله نجة كان ما يفعله عن محبة وان تنوعت افكاره واقواله واعماله لان كل ما يصدر منه فهو صورة من صور تحت اشكال متنوعة ترد الى شكل جامع تفرعت عنه ومن ثم يعرف الانسان بما يقول وما يفعل بشرط ان يعرف ميله الغالب ولاية غاية ومن اي محبة يصدر قوله وعمله . قال الرب التجربة الرديئة تتر تمرأ رديئة والتجربة الصالحة تتر تمرأ صالحاً ولا يمكن للتجربة الرديئة ان تتر تمرأ صالحاً

٨٨ تقوم حياة الانسان بما يريد ويفكر ويقول ويفعل ولا يمكن لاحد ان يفعل شيئاً الا من ذات حياته فكل اعماله نتيجة حياته ومن ثم نزيهاً بتكلمها وتصور الاميال في العالم الروحي بصور متنوعة كالتجار وبساتين وطيور وحيوانات . ومن نظر الى هذه داخلية رأى فيها صورة الانسان وهي تقوم مقامه وبالجملة فان صورة الانسان موجودة في كل ما يخص به

٨٩ "سادساً . يمكن حب القريب عن غير محبة الا ان هذا لا يعتبر في حد ذاته حب القريب " ولنا على ذلك امثال . قد يحب الرجل الطالح الرجل الصالح دون ان يحب الصلاح وقد يقول الانسان بما لو رأى امياً يعمل عمله بدقة وامانة ان الجاحد وجود الله محبة وقد يحب من لا يحب وطنه آخر اذا سمعه ينادي بحب الوطن فيقول عنه انه رجل مستقيم القلب ينكلم عن محبة . وقد سمعت كثيرين يمدحون رجلاً محباً لوطنه وقل من احب

وطنة منهم . وقد يصغي قوم الى واعظ يركز على سامعيه بحجة الله حاشاً ايّامه على خلاص انفسهم وهم وان لم يحبوا الله ولم يؤمنوا بما يقول استحسنوا قول ذاك الواعظ واكرموه واهدوه واحبوه ولا غرو فالرجل الصادق محبوب لدى المنافق والامين لدى الخائن والضعيف لدى الرذل وهلم جرا

٩٠. الآن هذا يدوم مادام الانسان في تبعة الكبر العام فحتى زال هذا حجب النور وذلك يحدث عندما يتمن الانسان بهذا الموضوع بعين عقله الاسفل ويتساءل عن كونه صحيحاً ام فاسداً فيضاهي والحالة هذه بنور انساني اي علمي غير ان النور الذي يضيء العقل العام هو سلاوي يصيب العقلي من الانسان دائماً ما لم يفضل الانسان نور ذاته عليه فيطغى نور السماء اذا كان هناك . ان ادراك بعض الحقيقة متاح للجميع الا ان حب النقيض يدهور الانسان من عليائه الى منزلة ادراكه فيها ناتج عما خصه وهذا هو الادراك المادي المتصل بصر العين وما هو الا تخيل وتصور وهمي

٩١. " سابقاً . يجب القريب من احبة عن محبة في نفسه " لانه في هكذا حال يسبب علاقة بينه وبين خير القريب لا تنحصر فاذا انحاز عن الخير فلا محبة وهذه العلاقة روحية لانه بموجب المبدأ الروحي الخير هو القريب فمن احب القريب اذن كان مثال المحبة

الفصل السادس

وله الانسان ليصير محبة الا انه لا يمكن ذلك ما لم يفعل بالقريب ابدأ خيراً مفيداً صادراً عن ميل ومسرّة وهاك بيان ذلك

(١) ينتج الخير العام عن الخير النافع الذي يأتيه الافراد والخير النافع الذي يأتيه الافراد يقوم بالخير العام

(٢) الخير النافع الذي يأتيه الافراد والناتج عنه الخير العام هو مشخص

رؤوس الدين وذوي المراتب والدعوات والمصالح المتنوعة
 (٣) ان الدعوات والمصالح في اي مملكة او دولة او جماعة اذا نظر اليها
 من حيث خيرها النافع تؤلف شكلاً يطابق الشكل السماوي
 (٤) وتؤلف شكلاً آخر يطابق الشكل الاساسي
 (٥) يكون الفرد في هذه الاشكال ذا خير نافع بقدر ما نتناوله
 دعوتُهُ ومصلحتُهُ

٩٢ " أولاً : يتبع الخير العام عن الخير النافع الذي يأتيه الافراد
 والخير النافع الذي يأتيه الافراد يقوم بالخير العام " ويدعى هذا الخير خيراً
 نافعاً لان كل خير صادر عن حب القريب او عن محبة كان نافعاً وما كان
 نافعاً كان خيراً ولهذا أطلق عليه الخير النافع وتدعى ثمرات المنفعة
 ٩٣ " ولقد الانسان ليكون نافعاً فن لم يأت بِنفع دُعِي بالعضو غير
 النافع ونبتذ على حدة ومن نفع نفسه فقط كان لا نفع منه وان لم يدع عضواً
 غير نافع ولهذا ففي اي دولة حسنت ادارتها وجهت العناية الى جعل كل فرد
 نافعاً فان كان غير نافع من ذاته اكروه على العمل حتى ولو كان فقيراً تتحاذاً
 بشرط ان يكون معافاً صحيح البدن

٩٤ " هم ان الاطفال والاحداث لا يأتون اعمالاً مفيدة وهم في حجر
 المربيات الا انهم يربون على معرفة المصانع وكيفية اتيانها حتى اذا دنا وقتهم
 وجد ان خیرهم النافع موجود لان من اراد بناء بيت وجب عليه أولاً اعداد
 الادوات فيلبي اساسه ويتسدد جدرانهُ ليصبح فيما بعد صالحاً للسكنى ومنفعة
 البيت صلاحه للسكن

٩٥ " يقوم الخير العام بالامور الآتية . من الواجب على دولة ومملكة ان
 يكون فيها أولاً ما هو المهي ثانياً عدل ثالثاً أدب رابعاً صناعة وطم واستقامة
 خامساً حاجيات العيش سادساً ادوات تقوم باغراض الصنائع سابغاً حاجيات
 الدفاع والطمأنينة تامتاً تروء كافية لان هذه دعامة الثلاث الاولى

٩٦ على هذه يقوم النفع العام إلا أنه لا يصدر عنها بل عن الافراد مؤلفي هذه الممالك بواسطة الخير النافع الذي يأتيه الفرد فان ما هناك مثلاً من الاهليات فقد وجد بواسطة خدمة الدين وما كان عادلاً فبواسطة القضاة ورجال الشرع فتستتب الآداب بما كان الهياً عادلاً وتحصل الحاجات بواسطة الصناعة والتجارة وهلم جرا

٩٧ معلوم ان ما كان عاماً يؤلف من افراد ولهذا دعي عاماً وعليه فيتصف العام بصفات افراد فتكون صفة الحديقة مثلاً صفة اسجارها واتمارها وصفة الحقل صفة مزروعاته وموسمه وزهرو وصفة المركب ما تتألف منه اجزائه وبالجملة ان ترتيب الاجراء وصفاتها تجعل المركب منها اما تاماً واما ناقصاً بحسب كونها تامة او ناقصة

٩٨ عرفنا ان الخير النافع الصادر عن الفرد نابع عن الخير العام لان كل فرد يحصل على خير نفعه الخاص من الاجمال فحاجات الحياة والصناعة والثروة التي بواسطتها يحصل على هذه الحاجات هي من هذا القبيل لان العام ليس يراد المدينة واهلها فقط بل عموم البلاد وحكومتها ولكن لما كان هذا الموضوع طويل المثال فقد رأينا ان نفرّد لكل نوع من انواعه مقاماً للكلام عنه كما ستري مما يطابق هذا المبدأ

٩٩ "ثانياً . الخير النافع الذي يأتيه الافراد والناتج عن الخير العام هو متضمن برؤوس الدين وذوي المراتب والدعوات والمصالح المتنوعة". يراد برؤوس الدين الموكل اليهم المقام الكهنوتي ومتعلقاته وبذوي المراتب التقليدي زمام الاحكام المدنية والدعوات ما يتعاطاه ذوو الصنائع والحرف وبالمصالح المتنوعة كالتجارة وما حذا حذوها وعلى هذه الدعائم الاربع تقوم الهيئة الانسانية

١٠٠ من واجبات من عهد اليهم في تعليم الدين ان يقوموا بيت المبادئ الالهية في الشعب ومن وكل اليهم امر المصالح المدنية ان يقيموا العدل

ويرفعوا منار الادب والصناعة والعلم والاستقامة وعلى ذوي الاعمال اليدوية كالصناع ان يجدوا وراء ايجاد مقتضيات الحياة وعلى التجار ايجاد اللازم للحرف المتعددة وعلى الجنود ان يقوموا بالدفاع عن المملكة وعلى ارباب الزراعة ان يزيدوا الغنى والثروة. ومن واجبات كل فرد ان يعلم ان الخير العام يكون على قدر الخير الافرادي في الصنائع والاعمال المتعددة

١٠١ " ثالثاً . ان الدعوات والمصالح في اي مملكة ام دولة ام جماعة اذا نُظر اليها من حيث خيرها النافع تؤلف تسكلاً يطابق التشكل السماوي .
ان من خاصة التشكل السماوي ان كل فرد هناك دائب العمل في مركز ما كأن يكون كاهناً او صاعماً وهو امر مطلق في عموم المجتمعات السماوية لكي لا يكون احد فيها من غير تقع فمن كان من طبعه الابطالة عن العمل وورغد العيش مقتصر على الحديث والتسريح والنوم فلا يقبل هناك لان الامور في السماء مرتبة على نظام من شأنه ان لكل فرد مقاماً يقرب ويبعد من المركز بقدر منفعة فكما اقترب من المركز كان مقامه بهجاً فائقاً والعكس بالعكس . وتختلف المراتب باقتسامها الى ما كان من المركز شرقاً وغرباً وقبلة وشمالاً فاي فرد دخل مجتمعا ما عُيِّن له وظيفة ومقام لائق بعمله لان كل مجتمع انما هو سلسلة اميال متقنة النظام

١٠٢ وكل هناك يسر بهنته وهي ينبوع فرح له ويتعد عن البطالة كابتعاده عن الوباء وسبب ذلك هو ان كل فرد يعمل عمله حباً بالنفع فيفرح له قلبه والفرح العام يطفح عليه ولهذا بواسطة المجتمع السماوي تسنى لنا ان نعرف بدءا ليس فقط ان الافراد يتألبون معاً طبقاً لتنوع الاميال الناتج عنها الخير العام بل ان الخير العام مصدر الخير الافرادي في كل منّا
١٠٣ وكذا قل عن الارض لان المجتمع الارضي يطابق المجتمع السماوي ترتيباً فهناك الاهليات والعدل والادب والاستقامة والحكمة والعمل فيأخذ الافراد عن المجتمع هذه المزايا عندما يكون كل عضو وهو ملاك في

حال المحبة فمقتضيات الحياة والصنائع والثروة وبالاخص السعادة والمسرّة
تصدر من المجتمع العام على قدر كية المحبة فيه

١٠٤ غير ان هذا لا يتم على الارض ما دام سعادة كل امرء ومسروره
قائمين بالمنازل الرفيعة والغنى العالمي فمن كان هذه حاله على الارض كان
دينياً فقيراً ومعهاده الى جهنم اما من اتخذ له عملاً اما حرفة عن محبة فله
ارث السماء حيث الرتب والحرف والصنائع كلها روحية وهي كلما خضنا في
الكلام عنها زادت ابهاماً وعمقاً

١٠٥ " رابعاً . وتؤلف شكلاً يطابق الشكل الانساني " وكذا قل
عن الجسد الانساني فكل ما فيه فهو خير نافع على شكل تام وهذا الخير
النافع لكونه على شكل تام يشعر به كأنة واحد وان تعددت انواعه واختلقت
باختلاف مراكزها من الاعضاء في ترتيبها ومقامها فهناك الحواس وهي خمس
والامعاء وهي عديدة واعضاء التناسل وهي عديدة في الذكر والاتي للفخارج
اعضاء وللعقل امور كثيرة واقعة في حدي الفهم والارادة

١٠٦ ان الاشياء العامة في البدن هي القلب والرئتان وفعلها يشعب
الى عموم البدن كالعضلات والامعاء والاعضاء والاشياء العامة في العقل
هي الارادة والفهم فهذه الاشياء العامة ذات علاقة بالاشياء الخاصة لانها
اجزاؤها التي تقوم بها وللجزاء علاقة بالعام لانها تتشأع عليه وعموم
الاشياء تتألف من النفع وبالنفع والنفع وهي كلها استكمال متنوعة للنفع

١٠٧ ان شكل النظام التدبيري في البدن الحيواني قائم بان لكل
جزء من الكل وظيفة مكتوبة عليه يجري بسنتها في حين ان الكل يقوم
بحاجة كل جزء فالقلب يوزع الدم على عموم اجزاء البدن ولكل عضو خاصة
في ذاته من شأنها استلام ما فرض له واعطاه ما كان من ملكه فالشكل
يجيب لحد الغرابة وهناك شكل النزع السماوي ويثبت ذلك حقيقة كون كل
بشمع سماوي كائنات وظهوره كائنات فالانسان هناك قائم بالمنافع لان

شكل اي مجتموع سماوي يطابق شكل البدن الحيواني بالنسبة الى منافعه
 ١٠٨ يطابق الشكل السماوي الشكل الانساني في أكبر الاشياء
 واصغرهما ومن ثم فالسماة العمومية هي انسان وكل مجتموع هو انسان وكل
 ملاك فرد هو انسان وسبب ذلك ان الرب الذي خلق السماء هو انسان
 ١٠٩ "حامساً . يكون الفرد في هذه الاشكال ذا خير نافع بقدر
 ما لتناوله دعوته ومصالحه" ليست المحبة إلا ميلاً للحق عن خير والميل الى
 الحق عن خير هو ميل نافع لانه ما لم يصر الميل الى الحق عن خير عملاً ففي
 فالعمل الناتج عنه نافع اذن

١١٠ الحق الاصيل الذي يكون الميل اليه محبة انما غاية الحياة مع
 القريب ومن ثم فالميل الى الحق عن خير ان هو الا كذلك والخير الناتج عن
 الميل هو ارادة الميل وارادة المعرفة لامكان العمل فان لم يكن كذلك فليس
 هو الخير الاصيل الصادر عن الحق

١١١ ففي كان الانسان ذا قبح او خير نافع كان محبة ايضاً وقيل ثمة
 ان الانسان هو المحبة شكلاً وهو صورة المحبة وما كان من خاصة هذا
 الانسان هو من المحبة حتى ان يتنفس سحاً ويتنفس فقاً في كامل خواصه
 وقصير حياته ونفسه حباً بالنفع او ميلاً اليه وهو والحالة هذه يتطلع إلى
 الرب من داخل وإلى عمله من خارج

١١٢ "سادساً . ولد الانسان ليصير محبة الا انه لا يمكن ذلك ما
 لم يفعل بالقرب ابداً خيراً مفيداً صادراً عن ميل ومسرة" وبما يلي
 يستفاد كيف يمكن عمل خير نافع بالقرب دائماً مصدره الميل والمسرة

١١٣ لا يمكن لاحد ان يثبت وجود محبة بمثل الاعمال الصالحة دائماً
 وان لم يستمر الخير النافع فينقطع برهة يمكن للانسان فيها ان يحول محبة الى
 امور اخرى منها الشهوات وهو من ثم لم ينقطع فقط عن المحبة بل اعتزل الاعمال
 الصالحة فالمحبة والحالة هذه تنقرض بوجود قبيضها ويخدم الانسان ريتين

١١٤ يستطيع الانسان عمل الخير النافع حباً بالمجد والشرف والكسب وملاذها فليس هو والحالة هذه محبة بل شهوات وتشكك شكل جمعي لا مملوي وقاطنوجهم مكرهون على عمل الاعمال الصالحة لا عن حب بها بل عن اكرام عليها

الفصل السابع

يصير الانسان شكلاً للمحبة فيما اذا اتكل على الرب وابعد عن الشرور لانها خطايا وقام بهام وظيفته وخدمته بصدق وعدل وامانة

١١٥ يتبع هذا ما مر كنتيجة له من حيث ان الانسان ولد ليصير محبة ولا يمكنه ان يصير محبة ما لم يفعل خيراً نافعاً ابداً عن ميل ومسرّة وعليه فاذا فعل الانسان ما عهد به اليه من المهن بصدق وعدل وامانة عن ميل ومسرّة كان هو ذاته دائماً الخير النافع ليس فقط للجمهور بل للافراد مؤلفي هذا الجمهور غير انه لا يتم له ذلك ما لم يتكل على الرب ويتبع عن الشرور لانها خطايا حيث كما سبقنا فقلنا قبيل هذا ان الاتكال على الرب والابتعاد عن الشرور لانها خطايا هو اول قسم جوهرى للمحبة وثاني اقسامها الجوهرى عمل الاعمال الصالحة فالاعمال الصالحة التي يملها والتي تدعى اعمالاً نامة هي الاعمال التي يأتيها كل يوم ويفكر فيها حال عمله ايها لان في الانسان ميلاً داخلياً دائماً في رغبتها وعليه فمن كانت هذه صفته كان يفعل خيراً نافعاً منذ الصباح الى الليل ومن عام الى آخر ومن نعمة انظاره الى حلول اجله والا فلا يمكنه ان يصير شكلاً للمحبة اي مستودعاً لها

١١٦ فيما يلي نلتزم الكلام عن المحبة في انكاهن والحاكم ومن حواليه والقاضي وفائد الجيش وضابطه وجنوده والتاجر والداعل والصانع والربان والنوتي والخدمة

اولاً . المحبة في الكهن . اذا اتكل الكاهن على الرب وابعد عن الشرور لانها خطايا وقام بواجبات رعيته الموكل اليه امرها بصدق وعدل وامانة كان عمله خيراً مفيداً دائماً وصار محبة في الشكل ويتسنى له القيام بواجبات رعيته الموكل امرها اليه بصدق وامانة فيما اذا كان ميالاً الى الرغبة في خلاص الانس وبقدر هذا الميل يكون نصيبه من الحقائق التي بواسطتها يقود الانس الى السماء وقادة الانس الى السماء بواسطة الحقائق تكون فيما اذا قادها الى الرب وكان مياله الى الاجتهاد بتعليم الحقائق من الكلمة لانه اذا علمها من الكلمة علمها من الرب لان الرب ليس هو الكلمة فقط (يوحنا ص ١ عدد ٢٠١ ١٤) بل هو السبيل والحق والحياة (يوحنا ص ١٤ عدد ٦) وهو الباب فمن دخل الباب بالرب الى الخفية كان راعياً صالحاً ومن لم يدخل الباب بالرب الى الخفية كان راعياً شريكاً يدعى لصاً وسارقاً (يوحنا ص ١٠ عدد ١-٩)

١١٧ نايبا . المحبة في الحكام . يراد بالحكام من حكموا في الممالك والبلدان والولايات والمدن فكان في يدهم الشرع في الاعمال المدنية وكل منهم على حدته اذا اتكل على الرب وابعد عن الشرور لانها خطايا وقام بواجبات وظيفته بصدق وعدل وامانة كان عمله مفيداً للجمهور ولافراد دائماً واصبح محبة بالشكل ويتسنى له ذلك عندما يحته الميل على عمل الخير بالرغبة فاذا حثه الميل تحركت عواطفه كما هو شأن الحكماء وخائفي الله الى سن شرائع مفيدة . وقيادة القوم الى حفظها والسير بموجبها وتنصيب موظفين عادلين مدركين يقومون مقامه في زعامة الشعب تحت مراقبته ليستتب العدل فيحصل عنه خير الامة ويعتبر قسمة والحالة هذه ارفع من دونه في خدمة ذويه الا انه لا يكون رأساً لم لان الرأس قائد كل ما في البدن عن حب وحكمة فيه والرب وحده هو الحب والحكمة قسمهما وبهما يحكم عليه كخادم

١١٨ ثالثاً . المحبة في موظفي الحكام . يراد بموظفي الحكام من اقامهم

الحكام على الشعب ليقوموا بوظائف مفيدة ضرورية . وكل منهم اذا اتكل على الرب وابتعد عن الشور لانها خطايا وقام بواجبات عمله بصدق وعدل وامانة صار محبة بالشكل لانه يفعل الخير النافع ابداً في حالتي القيام بوظيفته وتحيه عنها لانه والحالة هذه يوجد ميل في عقله الى عمله والميل الى عمل الاعمال المفيدة هو المحبة عينها وحياتها لان دابته في هذه الحال انما هو الفائدة لا الجاه الأجبا بالنفع ومقدار خير الموظف يكون على حسب ما تتناول وظيفته وهو ولا شك ادنى مما هو اعلى منه لانحصاره في اقل مما يتناول اليه ذلك من العموم لان الموظف المطلق عليه اسم المحبة وان عمل عمله بصدق وعدل وامانة فعمله محصور في مقام ضيق اوسع منه مقام من هو اعلى منه درجة وهم جراً صعداً اي ان مقامه مقام رئيسه الذي ولجته العمل في الجودة والفرق بينهما هو الفرق بين أكثر واقل واوسع وانضيق وتناول المنافع جمهوراً عديداً عاماً ام نقراً قليلاً خاصاً ثم ان الواحد متعلق على الآخر لانه خادم له

١١٩ رابعاً . المحبة في القضاة . اذا اتكلوا على الرب وابتعدوا عن الشور لانها خطايا وقضوا بالعدل اصبحوا محبة بالشكل لانهم يعملون عملاً نافعا ينال الجمهور وافرادهم ومن ثم القريب يفعلون ذلك دائماً في زمن قضائهم وفي انصرافهم عنه لان افكارهم عادلة واقوالهم عادلة واعمالهم عادلة ولان العدل من اميالم وهو بالمعنى الروحي القريب فن كان من القضاة هذا ديدنه قضي في الدعاوي بموجب العدل دون زيف لان العدل وعدم الزيف توأمان فيكون حكمه طبق الشريعة وما غايتها فاذا حاول امره تحريف الشريعة انهى الدعوى ومن فضل الصداقة والرتوة والقرابة والرئاسة على حقوق من يجب صيانة حقوقهم بموجب الشريعة فقد اخطأ وكذا يخطئ من قضى بالعدل ولم يكن عدله في الرتبة الاولى بل في الثانية . كل ما يقضي به قاضي كان محبة حتى القصاص والغرامة اذا قضى بهما على الشرير المجرم لانه والحالة هذه

يصلح طريقه فيمنعه عن الاضرار بالبريء وهو القريب ومنزله منزلة ابيه
اذا احب بنيه اقتصر منهم اذا اذنوا

١٢٠ خامسا . المحبة في قائد الجند . يراد بقائد الجند اعلى مستلي

زمامه ملكا كان او شريفا او آخر اتصلت اليه القيادة من ايها فاذا توكل
على الرب وابتمد عن الشرور لانها خطايا وقام بواجبات القيادة بصدق
وعدل وامانة كان عمله نافعا وخيرا خيرا محبة وكل ما افكر به وصمم على
الجرى بموجبه صار محبة فان كان ملكا ام شريفا فلا يجب الحرب بل السلم
حتى انه وقت الحرب يفضل السلم ولا يباشر حربا الا دفاعا عن بلده فلا
يكون معتديا بل مدافعا فاذا انتسبت الحرب وكان الاعتداء دفاعا كان
معتديا فاذا اتحم القتال من غير هذا الباب كان شجاعا ثبت الجنان وبعد
القتال رحيماشوقا يكون كالاسد في النزال وكالحمل في الفترة لا يسرداخله
في قهر العدو ومرف التعر بل في الدفاع عن وطنه ونجاة قومه من غزو
العدو وما ينجم عنه من الخراب والدمار فما يفعل فعن دراية ينظر في شأن
جنده كنظر اب العائلة في شأن بنيه وخدمه ويجب كلاً من جنده على
قدر بسالته وقيامه بواجباته واحتياله لا يكون عن خدعة بل عن وقاية

١٢١ سادسا المحبة في الضباط . يمكن لكل منهم ان يصير محبة اي ملاكا

سماويا اذا اتكل على الرب وابتمد عن الشرور لانها خطايا وقام بواجب
وظيفته بصدق وعدل وامانة لانه والحالة هذه يعمل عملاً نافعا ابداً وهو
محبة لان عقله مشغل في عمله فتى انشغل العقل دائماً في الخير النافع صار
شكلاً للمحبة ووطنه بالمعنى الروحي هو قريته وهو حماه وصونه من الغزو
والخراب فلا يتباهى بما لا تغرله فيه حتى ولا بما استحق من اجله المدح
لان فعله واجب عليه فيصير قنوعا غير متعجب فابان الحرب يجب الجند
الموكل اليه امرهم على قدر شجاعتهم وطاعتهم وينظر في شأنهم واداء لهم
الخبر كما يؤدونه لنفسه لانهم ضحايا مجد منافعهم لان للضباط مجد النفع ومجد

الشرف اما الجند فهم مجد النفع دون مجد الشرف وما قيل عن القائد ينطبق على الضابط في بعض امورهم والفرق بينهما ما نتناول وظيفته كل منهما وقد رأيت ضابطاً هذه سريرتهم في اعلى السموات ورأيت ضابطاً لم يسلكوا هذا المذلك في قاع جهنم

١٢٢ سابعا . المحبة في الجندي . اذا توكل على الرب وابعد عن الشرور لانها خطايا وقام بما توجب عليه بصدق وعدل وامانة صار محبة لانه لا يوجد تمييز شخصي في المحبة فهو والحالة هذه يكره التخريب واراقة دم العباد عفواً اما في الحرب فهي شأنه وبنيته لانه لا ينظر اليها من حيث هي بل ينظر الى العدو المريد اراقة دمه حتى اذا سمع صوت الطبل داعياً اليه الى الكفاف سكن جاشه وعامل الاسرى بعد الظفر بهم كالتقريب على قدر صلاحه . يرفع عينيه قبل التزال الى الرب مستودعاً روحه بين يديه ثم يدخل العراك فاذا هو بطل مقدم لان اشكاره بالرب لا يزال فيه دون ان يشعر به باقياً في عقله فوق بساطه فان مات فقد مات بالرب وان بقي حي بالرب

١٢٣ ثامناً . المحبة في التاجر . اذا اتكل على الرب وابعد عن الشرور لانها خطايا وجري في تجارته مجرى الصدق والعدل والامانة صار محبة يفعل عن حكمة فيه متكللاً على العناية الالهية فلا يتباهى بالتوفيق ولا يتذمر من عدمه يفكر بالغد ولا يبالي به يفكر بما يجب عمله في الغد وبكيفية فعله غير مبال بالغد لان المستقبل من لوازم العناية الالهية . لان منه وقاية الماجر ووقايته انما مصدرها العناية الالهية يجب الاتجار لانه مبدأ دعوته والدرم لانه احدى ادواته فلا يجعل الدرهم المبدأ والاتجار اداته كاليهود لانه حينئذ يجب مهنته التي هي في حد ذاتها نافعة لا الوسائل بل المهنة وقد يميز بينهما انما التمييز موجود حالما يتكل على الرب ويعتمد عن الشرور لانها خطايا اذ يعتمد عن البخل الذي هو الشر وجروثه كل شر ويجب

الخير العام بيد أنه يجب خير نفسه أيضا لأن هذا متضمن في ذاك وهو كجريمة الشجرة فانها وان تكن في بطن الارض فلا تقتل الشجرة تنمو وتزهو وتثمر ولا لأنه يبذل في سبيل الخير العام من ماله أكثر مما يبذل في سبيل خير بل لأن الخير العام انما هو خير لاحق بيني ووطنه (ومنه مصدره) الذين يحبهم محبة هو شكرها. ما من احد يقدر ان يعرف اسرار المحبة في نفسه لأنه لا يراها بل الرب يراها

١٢٤ تاسعا المحبة في الصنائع . ويراد بالصنائع ذوو الحرف عموما اذا اتكلوا على الرب وابتمدوا عن الشرور لانها خطايا وعملوا عملهم بصدق وعدل وامانة صاروا اشكال محبة كل على قدر حبه لعمله وكدم سيفه اتمامه لان اعمالهم خير نافع مفيد للغير لضروريات عديدة كآنية الطعام والاثواب والمساكن وغيرها مما غاية الوقاية والحفظ والمسرّة وهي ارباح تضاف الى ثروة البلاد فبقدر ما ينتبه الصانع الى عمله حبا به فهو فيه من جهة ميله اليه وافكاره به وعلى قدر كونه فيه يتمتع عن التفكير بالباطل وحبا ومن ثم ينقاد الى الرب ليفكر بالخير ومحبة ويفتكر بوسائل الخير ويحبها وهي الحقائق وليس هذا دأب من لا يعمل. كل صانع اتكل على الرب وابتمد عن الشرور لانها خطيرة فقد ابتعد عن البطالة لانها وسادة الشيطان واتمد عن الخداع والغلال والزخرف والسكر واصبح ثمة صادقا مجدا صاحبيا مكتفيا بتصيبه مساعدا قريبا كساعديه نفسه لأنه اذا عمل عمل قريبه فقد احب نفسه وقريبة محبة واحدة دون تفاوت

١٢٥ عاشرا المحبة في الفلاح . ويراد به الزراعة والحقل والكرام عموما فاذا اتكل على الرب وابتمد عن الشرور لانها خطايا وعمل عمله بصدق وعدل وامانة اصبح محبة بالروح وبعد الموت عند تحوله الى روح ظهر في شكل المحبة وهو الشكل الانساني الذي يظهر به الجميع بعد الموت فن كان هذا شأنه اصبح الى عمله قربة واقنه وبعد اتمامه كان مقتصدا صاحبيا ومجتهدا

يعدل في اعماله بين ذويه ويصدق سيفه معاطاته مع جيرانه يعتبر الشرائع المدنية المستقيمة كشرائع الوصايا العشر شرائع الهية ويسري بموجبها يجب حقها وكرمه لغفلتهما ويجب الاثمار لانها بركات ويشكر الرب وهكذا يكون اتكاله على الرب دائماً

١٢٦ حادي عشر المحبة في الربان . ان من عهد اليه في تسيير السفن ووقاية محمولها يصير محبة اذا اتكل على الرب وابتمد عن الشرور لانها خطايا ومضى في عمله مسرى الصدق والعدل والامانة ومن كان هذا عمله فنافسه اكثر من منافع سواء لانه حبل وصلة بين اطراف الارض يصل العالم باجزائه وكلاً من اجزائه بكامله وهذا العمل الحسن هو خير نافع اي خير محبة في الربان اذا عمل عمله بدقة ورزانة وسهر غايته حسن العاقبة غير معرض ذاته للخطر ولا جبان اذا احدث به الخطر غفلة فاذا نما منه شكر الرب . وعليه ان يعدل بين النوتية وان يصدق في خدمة صاحب سفينته وان يعف في المعاطاة مع الاجانب وان لا يشاطر القرصان مساليهم وان يكتفي بما فرض له من اجرة معلومة وما سمح له بكسبه حلالاً فن كان البحر مهنته وكان في المحبة واتكل على الرب وابتمد عن الشرور لانها خطايا وعمل عمله بصدق وعدل وامانة فهو انقي في صلواته وترايله صباحاً ومساءً من رجال البر لانه اشد منهم اتكلاً على العناية الالهية فوصيقي الى التجارة ان يصلوا الى الرب لانه وحده دون سواء اله السماء والارض والبحر (يوحنا ص ٣ عد ٣٥ وص ١٧ عد ١٢ ومتى ص ٢٠ عد ٢٢)

١٢٧ ثاني عشر . المحبة في النوتية . يصير النوتية محبة فيما اذا كانوا يقضون واجباتهم بصدق وعدل وامانة واتكلوا على الرب وابتمدوا عن الشرور لانها خطايا لانهم في ابعادهم عن الشرور لانها خطايا يتبعدون عن الشيطان لان الشيطان هو الشرعينة فيقبلهم الرب وما يفعلون من خير من الله ولا يفعلون خيراً دائماً الا باتمام ما فرض عليهم عمله في مهنتهم وهو عمل صالح لانه

خير نافع وما حب القريب والمحبة الآ عمل نافع في ابتعادهم عن الشيطان واقتراهم من الرب لا يأتون فيما بعد شرًا من الشرور المذكورة في الوصايا العشري أي أنهم يمتنعون عن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور لأن ما من احد يأتي هذه الامور الشنعاء ويجب قربة معاً وكيف يجب قربة من ابغضه واراد قتله او احب الزنا بامرأته او مرققة مقتناه او شهد عليه زوراً وهلم جرا هذه هي الشرور التي يتعد عنها من اتكل على الرب ومن ثم فلا يخافون الموت لانهم اذا ماتوا ماتوا بالرب وصعدوا الى السماء حيث يجب الناس بعضهم بعضاً كاخوان ورفقاء ويتكاتفون على المساعدة. ووصيتي الى التوبة ان يذهبوا الى الرب ويصلوا اليه لانه وحده اله السماء والارض والبحر

١٢٨ ثالث عشر . المحبة في الخدم . يصير الخدم كستخدميهم محبة اي ملائكة اذا اتكلوا على الرب وابتعدوا عن الشرور لانها خطايا وقاموا بواجب خدمتهم بصدق وعدل وامانة وواجباتهم التي هي خير محبة خاصة قائمة بخدمة اربابهم والدعاء لهم وعدم التكلم بهم سوءاً والاستقامة في خدمتهم حاضرين كانوا او غائبين وان لا يمحرقوا الخدمة لان الخدمة واجبة على كل انسان في اي درجة كان فعلى الملك خدمة الرب وعلى قدر صدق الخدمة يزداد حب الخدام وتقربته من الرب وعلى قدر اتكاله على الرب وابتعاده عن الشرور لانها خطايا تكون خدمته ارادية لا اغتصائية

الفصل الثامن

في ان دلائل المحبة هي الامور المتعلقة بالعبادة
١٢٩ كل ما كان مخفياً بالمحبة من شأنه الاتكال على الرب والابتعاد عن الشرور لانها خطايا وعمل الانسان خيراً نافعاً متعلقاً بعمله الخاص

وكل الامور المتعلقة بالعبادة خارجية مصدرها الجسم والعقل والخارجيات التي مصدرها الجسم تقوم بالقول والعمل وخارجيات العقل تقوم بالارادة والفهم وهذان متعلقان بخارجيات الجسم

١٣٠ وخارجيات الجسم المتعلقة بالعبادة هي ١ الذهاب الى الكنيسة ٢ الاصغاء للوعظ ٣ الترتيل بعبادة والصلاة ركوعاً ٤ تناول قربان العشاء. اما في البيت فهي ١ الصلاة صباحاً ومساءً وعند الطعام ٢ البحث في المحبة والايمان والله والسماء والحياة الابدية والخلاص ٣ من كان كاهناً فعليه الكرازة والتعليم ٤ على الجميع تثقيف الاحداث والخدم على هذه الامور ٥ قراءة الكلمة والكتب المفيدة التقوية

١٣١ وخارجيات العقل المتعلقة بالعبادة هي ١ الفكر والتأمل بشأن الله وما تعلق بالسماء والحياة الابدية والخلاص ٢ تمنع المرء بافكاره ونياتهِ فيما اذا كانت صالحة او شريرة وان الشر من الشيطان والصالح من الله ٣ ردع المرء فكرته عن الالفاظ السمجة التيبيحة ٤ ما عدا الافكار وجود اميال تأتي تحت فكر وحواس الانسان

١٣٢ وتدعى هذه خارجية لانها هي وخارجيات الجسم واحدة واما قولنا عن هذه الامور انها خارجية تمديدية وان امور العبادة الخارجية دلائل المحبة فيتضح مما يلي

(١) مركز المحبة قسمها الانسان الداخلي ودلائلها الانسان الخارجي
(٢) ما دام مركز المحبة الانسان الداخلي وعليها قيامه فالاعمال التعبدية الخارجية هي الدليل عليها

(٣) ان العبادة الظاهرة في الانسان الخارجي وهي صادرة عن المحبة في الانسان الداخلي تبدو لللائكة كحامل العلم وقد نشره . اما اذا كانت العبادة الظاهرة في الانسان الخارجي غير صادرة عن المحبة فهي اشبه بممثل في يده ميسم مثلب

١٣٣ "أولاً . مركز المحبة نفسها الانسان الداخلي ودلائلها الانسان الخارجي" لمعلوم ان الانسان انسانان داخلي وخارجي ويدعى الداخلي الروح والخارجي الجسد لانه قيل وكل يعلم انه يوجد تنازع بين الروح والجسد فالروح الدائب في منازعة الجسد يدعى الانسان الداخلي وهو المحبة لا تبدو صفة الانسان الداخلي الا بواسطة الانسان الخارجي وظهورها يكون عند وقوع تنافر بين الانسانين الداخلي والخارجي وأكثر ما يكون ظهورها عندما يفحص الانسان ضميره ويرى مساوئه ويعترف بها عن علم ويفكر بالتوبة عنها ويتعدى عن الشر ملتزماً خطة جديدة وحياة جديدة

١٣٤ اذا لم يفعل المرء هذه الامور كان انسانيه الداخلي شريراً وان فعلها كان انسانيه الداخلي صالحاً لان الرب يظهر في الانسان الخارجي بواسطة الانسان الداخلي ولما كان الشر مقيماً في الخارجي فلا بد من حدوث النزاع لان الارواح الشريرة الجهنمية المعروفة بالشياطين تدخل الانسان الخارجي المدعو الجسد والرب في الانسان فاذا حاربها الانسان من نفسه غلبها وهب مقاماً للخير الصادر عن الانسان الداخلي بقدر قهر الشياطين وهكذا يصير بالتتابع انساناً جديداً مُعَاداً

١٣٥ يطلق اسم الدلالة على ما يصدر من الانسان الداخلي ظاهراً للنظر والحواس في الانسان الخارجي فاذا كانت المحبة في الانسان الداخلي فادته للتبصر بالشرور التي فيه فيعرفها فان لم يفعل هذا لم يكن خارجة دلالة محبة وان يكن خارجة ورعاً نقياً فلا يقال فيه انه دلالة محبة بل هو محبة خارجية غير صادرة عن محبة داخلية ومن ثم فليست بمحبة

يراد بالدلالة علامة او آية موجودة تكون شاهداً بوجودها وتشير اليها لايضاها

١٣٦ لا وجود للدخلي دون دلالة او اشارة فان كانت المحبة في الانسان الداخلي اي الروح ولم تكلف الانسان الخارجي اي الجسد تلاشت

الحجة لانها كالينبوع الصافي زلاله اذا لم يجد سبيلاً الى السيل وقف فاما
غار في الارض واما تجمع فأتين وسيأتي اثبات ذلك من الكلمة

الفصل التاسع

في كون احسان المحبة هو عموم الاعمال الصالحة التي يعملها
الانسان مجتاهداً كونه محبة خارجاً عن دعوته

١٣٧ رابعاً^(١). لا يخلص الانسان بمجرد الاحسان بل بالمحبة الصادر
عنها الاحسان وهي من ثم في الاحسان " . يكون الاحسان في الانسان
الخارجي والمحبة في الانسان الداخلي وكل من يخلص طبقاً لصفة الروح او المحبة
الموجودة فيه . ان كثيرين بعد الموت ممن افترقوا بخلاصهم في هذا العالم
عند ما يرون انهم احياء ويسلمون بحقيقة وجود السماء ونجهم يعترضون قائلين
انهم اتوا اعمالاً خيرية فقد اعطوا الفقير وساعدوا المحتاج وصرفوا في سبيل
البر والتقوى لكن سيقال لم لاي داع عملتم هذه الاعمال هل ابتعدتم عن
الشور لانها خطايا هل تمتنع بها فيجب البعض انهم كانوا ذوي ايمان بل
سجايون ان لم تقتكروا بالشور التي فيكم انها خطايا فمن اين يكون لكم
الايمان ولا يمكن تحالف الشر والايمان . ويتساءل حينئذ عما كانت سيرة
حياة الانسان اثناء عمله هل اتى خيراً مفيداً في اعماله حباً بالشهرة والشرف
والكسب كغايات رئيسية مرجعاً لنفسه ام عمل ما عمل حباً بالقرب . يقول
كثيرون انهم لم يفرقوا بين الامرين فيجيبون لو اتكلمت على الرب وابتعدتم
عن الشور لكونها خطايا لعرفت حينئذ الفرق بين الامرين اذ الرب يفرق
بينهما ولعدم تقريبهم هذا فعلموا ما فعلوا عن شر لا عن صلاح . يعلن في

(١) لم نر المؤلف كلاماً على العدد الاول والثاني والثالث في شرح هذا الباب اذ
فقدت من كتابه الذي وقع في يدنا

العالم الروحي ميل كل انسان وتشر صنعة فعل حسب ميله تكون اعماله
ولهذا يقاد إلى المجتمع الذي اتجه اليه ميله
١٣٨ ان من حسبوا ان المحبة قائمة بالاحسان والاعمال الصالحة فقط
لا محبة فيهم بل قد انضموا الى ما كان جهنمياً من داخل وما كان سماوياً من
خارج وخارج الانسان ينزع عنه فلا يبقى الا داخله

الفصل العاشر

في ان متوجبات المحبة هي ما يلزم الانسان عمله علاوة على ما ذكرنا
١٣٩ ان متوجبات المحبة هي الضرائب التي تفرضها الحكومة على الامة
قياماً بمحاجاتها وتسلمها سيف خير الاهلين ومنها رسوم الجمارك واضف اليها
حاجات مسكن الانسان المتعلقة به وباسرته واولاده وخدمه وواجباتهم ونحوهم
ثم من الاشياء ما يصير متوجباً كالوعد ومن ثم الواجبات المدنية وهي فروض
الطاعة والتنازل والشهامة وتدعى بالواجبات لانه واجب على الانسان اتمامها
وهي كثيرة تعدداها يقتضي فصلاً مطولة . وكثير من الفروض التي تدنسها
شرائع الدولة تدخل في حيز واجبات المحبة لان المحبة تقبلها عن واجب
عفواً ولما كانت هذه تعد نافعة في عيني المحبة وجب فعلها بصدق وارادة
تامة فمن كان في المحبة كان صدق المحبة ودعتها موجودين في كل فرض
داخلياً الا ان صدق المحبة ودعتها يكونان على قدر المنافع المنتظر حصولها
من قضائهما وعلى قدر تدبير تلك النوائد الاقتصادي

١٤٠ تظهر هذه الواجبات نفس هذا الظهور خارجياً لمن لم يكونوا في
المحبة الا انها تختلف في الداخل لان ليس لهؤلاء صدق ولا دعة فان لم
يحافوا الشريعة او تخلصوا من تبعاتها احياناً فقد اتوا خداعاً لانهم يطيعون
الشريعة خوف العقاص وحرصاً على الصيت وهم والحالة هذه عادلون عن
واجب لا عن محبة ومن ثم فليس من محبة للقريب

الفصل الحادي عشر

في رياضة المحبة وهي الانبساط والمسرات الحاصلة للحواس
الجسدية النافعة لرياضة العقل

١٤١ تقوم هذه الرياضات بالالفة الاجتماعية كالمناقشات في الامور العامة والخاصة او بالتجوال بين البيوت والقصور والاشجار والازهار والحدائق والغابات والحقول ومشاهدة الناس والطيور والمواشي وهي مما يروق العقل ويهيج الحواس وكذا قل عن المناظر المختلفة التي من شأنها الدلالة على الفضائل الادبية والحوادث التي تدل على وجود العناية الالهية هذا مما يسر له البصر وتطرب به الاذن كاللحاء والموسيقى وهي تؤثر بالعقل بقدر ما فيه من الميل واضف الى ذلك استماع النكات وحديث الظرفاء وكذا قل عن الولائم والمواسم والملاعب وهي متنوعة والرقص في الاعراس والاعياد فهي امور تروق العقل ومنها بعض الاعمال اليدوية التي تنزه الفكر بتحويله عن التبصر في مهنته ومنها قراءة الكتب المفيدة التي من شأنها البحث في التاريخ والاديان وكذا قل عن الجرائد اذ في كل ذلك مسرة

١٤٢ هي الرياضات منفعتها تعود على من كان ذا سنية او وظيفة ولا غرو اذا دعيت برياضات ذوي المهن والوظائف على انها حقيقة رياضات الاميال التي تحمل الانسان على التوظيف لان في كل وظيفة ميلاً وهو الوله بالعمل ويحمل العقل على الثبات على العمل فاذا لم يروق هذا الميل بردت حرارته وقررت قوته كالمخ اذا فقد طعمه فلم يمد يده ليعلم او كالقوس الموتره اذا لم ترد الى حالة الاستواء مرة بعد اخرى فقدت ليونتها وهذه هي حال العقل فيما لو انكب على المذهب الواحد دون انقطاع والعين اذا احدثت بنفس المثال او اللون مدة طويلة لان من ادام النظر في لون ما كالاخضر او الاحمر او الالبيض مثلاً فقد بصره فن احرق بالثلج مطولاً فقد بصره اما اذا

خالف نظره من التلج إلى غير الوان اثناء ذلك كان انبساطه جزيلاً لأن كل انسان يسر بتنوع المناظر وابهج للعين النظر في طاقة من الورد ازهارها متنوعة الالوان منه فيها ولون ازهارها واحد ولهذا رؤية قوس قزح ابهج للعين من رؤية النور

١٤٣ اذا اشتغل العقل مدة طويلة دون انقطاع كل والتجأ الى الراحة قاصداً البدن لتمتع بملذاته التي تضاهي اعماله العقلية فالعقل يتخبط على حسب حاله الداخلية في باطن الجسد وداخل الجسم يتلذذ بالحواس وهي البصر والسمع والشم واللمس والنوق وهي وان كان مصدر ملاذها من الامور الخارجية فتخترق افراد اجزاء الجسم وتدخلها وهذه الاجزاء تعرف بالامعاء ومن هنا ملذات عموم اعضاء الجسم كالشرابات والمفاصل والمجاري الشعرية وهلم جرا ويتلذذ الانسان لهذه الملذات في عامة جسمه لا في افراده وتكون الملذات طاهرة او دنسة روحية او طبيعية مماوية او جسمية طبقاً لحال العقل في الرأس لان كل حاسة من حواس الجسم من داخل هي محبة ارادته بايهاها وانهم يحمله يدرك ملاذها لان محبة الارادة مع ايهاها اصل حياة كل حاسة ومن ادراك الفهم تحصل الحاسة وهو اذن مصدر الملذات لان الجسم بناء سلسلي وشكل واحد والحاسة تتصل من محل الى آخر كالقوة الكهربائية اذا اصاب اول السلسلة مرت من حلقة إلى آخرها وكشكلك قد قطع بكامله من مجموع اشكال متناهية

١٤٤ لا كان من شأن الوظائف والمهن والاعمال عموماً ان تشغل العقل وتعبه كان هو العقل الواجب رياضته بالمتنزهات والمسرات فيرى ان الرياضات تختلف باختلاف الميل الداخلي وانها تكون شيئاً اذا كان ميل المحبة فيها وشيئاً آخر فيما لو داخلها الميل الى الشرف وآخر اذا كان الميل ميل كسب وآخر اذا كان الغرض من اتمام الواجب نيل المساعدة وما تعوزه الحياة وآخر فيما اذا كان المرغوب الصيت او حب المال والثروة

او رخذ العيش وهلم جرا

١٤٥ اذا كان ميل المحبة في الرياضات التي ذكرناها فما كان من مناظر وروايات وموسيقى وانشيد وازهار وبساتين واحاديث موقوف على منزهات والميل الى الامور النافعة يبق مستقرا في داخلها متروضا متقويا لكن الشوق الى العود الى العمل يضع حدا لهذه المنزهات والرب من السماء يأتي ليجيها وهو الذي يعطي الحاسة الداخلية للتلذذ بها وهي حاسة لا يدركها الا من كان في ميل المحبة وهو يزيد فيها طمعا لا يعرف حلاوته الا من كان له منه نصيب ويراد بهذا الطم انبساط روحاني وبحلاوته مسرة روحانية فالحكمة تثبت الانبساط ومن ثم ادراك الفهم والمحبة تثبت المسرة ومن ثم ميل الارادة وليست هذه لمن لم يكن في ميل المحبة لان العقل الروحي قد اقل وبقدر البعد عن المحبة كان العقل الروحي في قسم الاختياري كشيئا

١٤٦ تشابه هذه الرياضات في الخارج عند اولئك الذين يميلون الى الشرف فقط اي اولئك الذين يقومون بواجبات اعمالهم حبا بالشهرة ليجن صيتهم وتعلو مرتبتهم فهم كثيرون يعمل جادون وفوائدهم عديدة ولكن لا حبا بالفوائد بل حبا بالذات ومن ثم فليس بنالي حب القريب بل بنالي حب المجد وقد يجدون مسرة في اعمالهم انما هذه المسرة جسمية هي وربما كانت في اعينهم مسرة سماوية لتشابهها في الخارج الا ان مسرتهم مملوءة بما لا مسرة فيه لانه لا راحة لم ولا سكون لضميرهم الا عندما يفكرون بنوال الصيت والشرف وعند نوالها فاذا لم يفتكروا بهذين الامرين بادروا الى الانفاس في الشهوات والمسكر والثلج بالقرب اذا لم يكرههم وان لم تأتهم الرب تباعا كرهوا وظائفهم وعمدوا الى البطالة الى ان يأتيهم الموت فيصيرون شياطين

ونتناول هذه الرياضات اولئك الذين يميلون الى الكسب الا انها

رياضات جسدية مدفوع عليها من داخل حباً بالترفه ومن كانت هذه صفاتهم كانوا حريصين نبيهين مجدين خاصة فيما لو كانوا تجاراً او صنايعاً وان كانوا موظفين جدوا في اتقان الاعمال المنوطة بهم ومن ثم باعوا فوائدها فان كانوا قضاة باعوا العدل وان كانوا كهنة باعوا الخلاص. والكسب في مذهبهم هو القريب يحبون الكسب في سبيل الوظيفة ويحبون الكسب الناتج عن وظيفتهم وقد بيع متقلدو الوظائف العليا بلادهم ويخونون جندهم ومواطنيهم لدى العدو ومن هنا يتضح ماهية محبتهم في الرياضات المذكورة اعلاه فهم مملوون خداعاً وعلى قدر عدم خوفهم من الشرائع المدنية والقصاص وفقدان الشهرة يسرقون وينهبون حباً بالكسب ظاهرهم صادق وباطنهم غاش وما يأتونه من فائدة في وظائفهم ومنهم من كان لذيذاً مسرّاً لم لذته لذّة المزايل للخنازير ولذّة الفار للقطط اذا نظروا الى امره كانوا كالنمر او الذئب في حضرة الحروف والحملات لو قدروا لاقتربوه فلا يعلمون صحة وجود الخير النافع ولهذا ففي رياضاتهم سريرة شيطانية وهم كالحمير لا يسرها من الحقل الا ما تأكله حنطة كان ام سبل الشعير وكذا قل عن البخيل

١٤٨ اما اولئك الذين يقومون بواجب خدمتهم للقيام بلوازم حياتهم او حباً بالحصول على الشهرة او الحصول على المال ليثروا ويعيشوا برغد العيش فالرياضات المذكورة تكون ذات فائدة لم موجودة فيهم لانهم قوم يحبون الجسد والشهوات وروحهم مدمنة بالشهوات القذرة والرغائب القبيحة يعملون عملهم حباً بالنزاهة وهم والحالة هذه حيوانات انسانية ميتة وواجباتهم ثقيلة على اعناقهم يقيمون في مقامهم من يعمل عملهم حافظين لذواتهم الاسم والدخل ووقت فراغهم مصروف في سبيل الكسل دأبهم الترفه والبقاء في الفراش لا يفكرون الا بمن يكون لهم نديماً في مأكلهم ومشربهم فان هم الا حمل على عائق القوم الا انهم بعد موتهم يجمعون في معامل تحت ادارة مدير صارم

يوزع عليهم اعمالاً كافية ليعملونها فان ابوا منع عنهم الطعام والكساء والقراش
ويدوم ذلك ما داموا يمتنعين عن عمل شيء مفيد وهذه المعامل كثيرة في
جهنم والرائحة المنبعثة منها فذرة خبيثة لان الروائح العطرية تنبعث من الحياة
الروحانية ومن حياة حب المنفعة

الفصل الثاني عشر

لا وجود للكنيسة حيث لا وجود لحقيقة الايمان ولا وجود

للديانة حيث لا وجود للخير الحية

١٤٩ الكنيسة والديانة توأمان كالحقيقة والخير ولما كان مصدر الحقيقة
الايمان ومصدر الخير المحبة كانا واحداً كالايمان والمحبة او بزيادة ايضاح
كانا واحداً كالارادة والفهم . معلوم ان الانسان قد يحسن الفهم دون ان
ينوي خيراً وقد يفهم الحقائق فيتكلم بها عن فهم دون ان ينوي فعلها الا
انه عندما يريد كما يفهم ويفعل كما يقول كانت الارادة والفهم واحداً وهذا
هو شأن الكنيسة والديانة لان الكنيسة تدعى كنيسة بتعليمها والديانة
ديانة للحياة بموجب العقائد وواجب على العقائد ان تكون صادرة عن الحقائق
وان تكون الحياة صادرة عن الخيرات

١٥٠ ولهم هذه الامور نسب الكلام عنها فيما يأتي

(١) ان الكلمة مصدر جميع حقائق الايمان الكنسية

(٢) ان حقائق الايمان الصادرة من الكلمة تعلم ما يجب الاعتقاد به
وعمله لينال الانسان الحياة الابدية

(٣) ان الكنيسة تقوم على العقيدة وديانة اسبى حياة هي السير

بموجب العقيدة

(٤) ان الذين اتصلوا بداعي ايمانهم عن المحبة والعقيدة والحياة لا

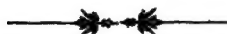
كنيسة لهم ولا ديانة

١٥١ سبق للمؤلف في كتب اخرى الكلام عن اتحاد المحبة بالايمان

يمكن استخلاصه فيما يأتي. اولاً لا وجود للايمان الروحي بدون المحبة لان

المحبة هي حياة الايمان وروحه وجوهره. ثانياً يكون الايمان على قدر المحبة

فالايان قبل المحبة ايمان مبني على الآراء ومحدث وهو بذاته معرفة

125X

